Retales de Masonería

Año 11 – Nº 121 – Julio 2021

Haciendo Arte del Arte Real

Retales de Masonería

Año 11 — Nº 121 – Julio de 2021 Haciendo Arte del Arte Real

El contenido de los artículos no refleja necesariamente el punto de vista del equipo de "*Retales de Masonería*" sino única y exclusivamente el de los autores de dichos artículos.

Se distribuye exclusivamente en formato electrónico.

¿Desea recibir notificaciones de nuevos números o información sobre la revista? Solicítelo en el email del coordinador o dese de alta en nuestra lista de MailRelay
Haga clic para ir al formulario de MailRelay

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca
Haga clic para acceder a la Hemeroteca

¿Desea incluir su publicidad? De preferencia relacionada con el ámbito másonico Contacte con el coordinador de la revista.

e-mail de la revista: retalesdemasonería@gmail.com
e-mail del Coordinador: coordinador@retalesdemasonería.com

El contenido se encuentra bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

Staff directivo
V.·. H.·. Mario López — España
V.·. H.·. Aquilino R. Leal — Brasil
V.·. H.·. Cesar de Paula — Brasil
V.·. H.·. Edison Gallego Rojas — Colombia

Colaboradores destacados
V.·. H.·. Melki-Tsedek — Venezuela
V.·. H.·. Humberto Camejo — Venezuela.
V.·. H.·. José Ronaldo Viega – Brasil
V.·. H.·. Carlos E. Maurin - Chile
V.·. H.·. Rogerio Vaz de Oliveira — Brasil
V.·. H.·. Alfredo Roberto Netto — Brasil.
V.·. H.·. J. M. Barredo Mandziuk — Venezuela.

Traductores
V.·. H.·. Lázaro Noel Coto — Cuba
V.·. H.·. Fabio Giora — Brasil.

Portada y otras imágenes creadas por César de Paula - E-mail: cesarlpaula@bol.com.br
Mas trabajos disponibles en https://www.renderosity.com/users/gadu

Las imágenes firmadas por Cesar son de su propiedad y ha cedido su derecho de uso a la revista Retales de Masonería. Si usted quiere usar alguna de ellas póngase en contacto con nosotros para obtener el permiso

Editorial

QQ.·.HH.·. todos, a cada uno en su grado y condición y a todos los no masones que nos siguen.

Cuando tengas en tus manos este número de Retales estaremos ya en pleno verano. Es un tiempo de descanso merecido por todos y más ahora, tras todo un año de lucha contra el COVID. Es por ello, quizás, que este número nos ha salido un poco más grande, más páginas para leer y desconectar un poco de todo.

Esperamos que estas vacaciones os carguen a todos de energía para seguir adelante con más y más fuerza. A nosotros nos carga cada mes saber que estáis ahí.

Como dice nuestro poster sobre el COVID: **La salud es lo que importa - Las vacunas ayudan y su comportamiento también**. Por eso queremos que paséis unas vacaciones maravillosas. Porque os la merecéis; pero también os pedimos que seáis prudentes. Muchos tendréis ya la pauta completa de vacunación, a otros os faltará la segunda dosis, mas, sea como sea, lo importante es seguir siendo precavido. La vacunación no es la panacea, puede que no te contagies tú, que seas un asintomático, pero puedes contagiar a otros y ayudar a difundir el virus. Si, amigos, la vacuna es importante, pero los actos diarios, la protección que usas y los cuidados que tomas hacia tu familia y allegados pueden marcar la diferencia y dicen mucho de tu manera de ser.

Un T.•.A.•.F.•. y nos leemos el mes que viene.

Indice

¿Reencarnación o estados múltiples del ser? **05**
Bosquejo inicial de la ética (3 de 5) **29**
Enciclopedia del REEA (Parte 6**)** **44**
Quince diagramas rosacruces y cabalísticos **66**
El número 3 ..... **79**
A cabala e o REAA (Parte 3**)** **84**
Polémicas para livre pensadores ("A grande descoberta, ou redescoberta do século!. ") **91**
Earliest Masonic Rituals **94**

Secciones fijas
Polémicas para librepensadores (Adán y Eva: la injusticia (II) **100**
Libro del mes (Masonería y sociedad) **104**
Masones célebres (Magallanes Moure, Manuel) **105**
Noticias masónicas **106**
Diccionario masónico **107**

Relax
¿Qué sabe de masonería? (El secreto y los masones) **109**
Fotos y documentos antiguos **114**
Pasatiempos y soluciones **115**
Publicidad **118**
En el próximo número **124**

A SAÚDE É O QUE IMPORTA
As vacinas ajudam e o seu comportamento também.

LA SALUD ES LO QUE IMPORTA
Las vacunas ayudan y su comportamiento también.

HEALTH IS WHAT MATTERS
Vaccines help and your conduct also helps.

Tradición Primordial y Cristiana

¿Reencarnación o Estados Múltiples del Ser?

Melki-Tsedek

"Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y luego el juicio". Hebreos 9.27

11 de noviembre de 2020

"Voy a pasar por la vida una sola vez,
por eso, cualquier cosa buena que yo pueda hacer,
o alguna amabilidad que pueda hacer a un ser humano,
debo hacerlo ahora,
porque no pasaré de nuevo por aquí".
Madre Teresa de Calcuta

Título de la Obra: "Materia en Transmigración", marca: Virtual Gallery.
Pintura Conceptual Surrealista (acrílico y óleo con espátula). Artista: Suso.

Son muchos en la actualidad los individuos que apoyan la teoría de la reencarnación, y no solo la apoyan, sino que la defienden con mucho fervor; bueno, no es tampoco la idea el criticarlos, dado a que es eso lo que han recibido, eso es lo que les ha llegado por todos los medios disponibles, estamos inundados de libros, artículos de revistas, escritos en general, documentales, videos y toda suerte de documentos que hablan a favor de la reencarnación, ha sido un buen trabajo de difusión para crear la ilusión y con ella la confusión. La tradición cristiana no ha escapado de estas influencias, por eso son cada vez más, los que desechan la doctrina de la "resurrección" por la pretendida teoría de la reencarnación. Es por todo esto, que siempre será propicio revisar estos conceptos, o, mejor dicho, la doctrina sobre estos particulares, para dejar en claro algunos aspectos tradicionales a este respecto: la doctrina de la metempsicosis[1], transmigración de las almas[2], resurrección y la de los estados múltiples del ser, deben ser revisados para limpiarlos de tanta acumulación de "cizaña"[3] con el cual han sido tapiados. Comencemos revisando algunos aspectos de la doctrina cabalística.

¡La Parábola de la Cizaña! – Brisa Andina – Word Pres

[1] Metempsicosis viene del término griego "meta" que significa "después o sucesivo" y de "psyche" que significa "alma".
[2] Transmigración es la migración del alma a través de estados múltiples y no repetitivos del ser.
[3] Hablamos aquí de "cizaña" en completa alusión a la parábola del trigo y la cizaña (Mateo 13, 25-30). Separar el trigo de la paja.

La doctrina cabalística "tradicional" de la "transmigración" (*gilgul*) nos expresa lo siguiente: *"Si Adam (Kadmon[4]) contenía toda el alma de la humanidad, alma que está ahora difundida entre todo el genus en innumerables modificaciones y apariencias individuales, todas las* ***transmigraciones*** *de las almas son, en último recurso, sólo las migraciones de la única alma cuyo exilio expía su caída"* (*Major Trends in Jewish Mysticism*, 1941, p. 278).

Por otra parte, en el "judaísmo" la vida después de la muerte es llamada *"Olam Habá"* o Mundo venidero, lugar al que van las almas justas después de la muerte, y se diferencia del *"Olam Hazé"* que es el mundo en que vivimos y del *"Olam Hatejiá"* o mundo de la *Resurrección* (no de reencarnación).

La tradición judía primigenia, jamás enseño sobre la teoría de la reencarnación, dado a que esta es incompatible con la revelación que Moisés y los profetas habían recibido de Dios; más por el contrario, aproximadamente 200 años antes de Cristo se introduce en el judaísmo la fe en la *"Resurrección*", doctrina incompatible, con la teoría de la reencarnación.

La doctrina de la *Resurrección* enseña que después de la muerte la persona vive, pero no en la tierra sino con Dios en la eternidad. Esta doctrina de la *Resurrección*, aparece por vez primera en Daniel 12:2: *"Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno".*

Por segunda vez aparece (la doctrina de la resurrección) en 2 Macabeo 7: 9 y 14. El rey Antíoco IV de Siria quiere obligar a siete hermanos y a su madre, fieles a la ley judía, por medio de tortura, a abandonar su fe, cosa que no hicieron por lo que fueron asesinados por orden del mismo rey. El primero hizo así su tránsito, luego de infames torturas, llevaron al segundo al suplicio y después de arrancarle la piel de la cabeza con los cabellos, al llegar a su último suspiro dijo esto al rey: *"Tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos* ***resucitará*** *a una vida eterna"* (2 Macabeo 7:9). Torturado y asesinado el tercero, maltrataron de igual modo con suplicios al cuarto; y cerca ya del fin decía así: *"Es preferible morir a manos de hombres con la esperanza que Dios otorga de ser* ***resucitados*** *de nuevo por él; para ti, en cambio, no habrá* ***resurrección*** *a la vida"* (2 Macabeo 7:14). El séptimo, instantes antes de morir dijo: *"Mis hermanos, después de haber soportado una corta pena, gozan ahora de la vida eterna"* (2 Macabeo 7:36).

En lo que respecta a la doctrina del Nuevo Testamento, es conveniente resaltar, que esta es incompatible con la reencarnación. El nuevo testamento enseña que tras la muerte y pasado algún tiempo ***"no se regresa a otra vida en la tierra",*** sino que pasamos enseguida al "purgatorio", el cual "es un estado temporal", o bien a un estado definitivo de unión con el Creador o alejado de este. Nuestro cuerpo físico volverá al polvo, se reintegrará a sus reinos elementales del Aire, del Fuego, del Agua y de la Tierra; y nuestra Alma renacerá en otro estado del ser hasta el día de la "resurrección", cuando se revestirá de cuerpo-espiritualizado o "Cuerpo de Gloria" con propiedades nuevas.

Con relación al purgatorio (al que se hace referencia en el párrafo anterior), es muy cierto lo que dice ***Maria Simma*** en entrevista realizada por *Sor Emmanuel*[5], en referencia a que no existe la reencarnación; ella refiere a que el "Alma" tiene una sola vida "porque es inmortal" y NUNCA reencarna, sino que fluye (transmigra) por diferentes estados del ser -donde el estado humano es uno de ellos (a donde no se regresa) y el purgatorio es otro- hasta encontrar la "Liberación" definitiva que es el encuentro definitivo y la UNIDAD con Dios. Esta liberación es precedida por una "Resurrección" (como fue el caso de Cristo) una vez que se ha logrado la "perfección del estado humano"; si esta perfección no es lograda, es necesario pasar por un estado intermediario que en el cristianismo se denomina "el purgatorio".

[4] El termino Adám Kadmón según la Cábala Hebrea, significa "Hombre Primordial", el primero de la creación, "el primario de todos los primarios", Hombre Arquetípico; y según otro punto de vista, se refiere a la primera raza de la humanidad terrestre. Adám Kadmón es la emanación más prístina. Es la etapa más alta y primera después de que tuviera lugar el Tzimtzum (la contracción inicial) y con todo es tan sublime que en un cierto sentido se puede hablar de él como de completamente unido al Ein Sof (La Luz del Infinito). Atzilut es la etapa que sigue a Adám Kadmón, por lo tanto, adicionalmente apartado del Ein Sof. Este Mundo recibe su vitalidad (la Emanación Divina y Fuerza Vital) vía Adám Kadmón, -por supuesto- en medida menor y menos intensa que Adám Kadmón mismo. El Mundo de Adám Kadmón es Divinidad Misma. Adám Kadmón, por su estado de inmensa sublimidad, no puede representarse por ninguna letra específica sino por la "espina" de la yod. Por lo tanto, tal como Keter está por encima de todas las sefiroth, Adám Kadmón lo está sobre todos los Mundos.

[5] Ver entrevista en: https://youtu.be/xMvjjPP9i0g

El purgatorio, es así, un estado del ser donde las almas de los justos que en el instante de la muerte están gravadas por pecados veniales o por penas temporales, debido a estos pecados, van a este purgatorio a purificarse de los mismos, por ello -los que están en este estado- sufren temporalmente castigos expiatorios. La santidad de Dios exige que sólo las almas completamente purificadas sean recibidas en el cielo (Apocalipsis 21: 27). Para cada alma el purgatorio durará hasta que logre la completa purificación de toda culpa y pena. Una vez terminada la purificación será recibida en la bienaventuranza del Cielo.

Los Cielos, el purgatorio y el infierno representan algunos de los estados múltiples del ser. Desde el punto de vista de donde nos situamos, que es el estado humano, los podemos considerar como estados póstumos; el purgatorio, es el punto intermedio donde el ser -una vez dejada la Tierra o el estado humano- puede alcanzar antes de elevarse a los Cielos. Tomando en cuenta la división clásica de los tres mundos: el infierno, la Tierra y los Cielos; la región intermediaria entre la tierra y los cielos, se considera como un simple prolongamiento del mundo terrestre y ahí se encuentra el purgatorio. El cristianismo ha reconocido siempre la existencia de estas tres regiones por las que ha de pasar el ser: primero, el mundo físico; segundo, un estado intermedio a donde pasa después de la muerte; y tercero, el mundo celeste. Los católicos romanos llaman al estado intermedio, el purgatorio, donde algunas almas van a él; excepto los Santos, o los hombres que han alcanzado la perfección del estado humano y las almas de los justos; se exceptúan también aquellos que mueren en "pecado mortal" que van directo al infierno.

Los Cielos refieren a estados superiores y luminosos (el pneuma de los griegos); los infiernos[6] describen a estados inferiores y tenebrosos; la Tierra, el mundo del hombre[7], que se corresponde con el mundo corporal (el soma); y el purgatorio es una prolongación del mundo corporal, que hace parte del mundo intermediario o mundo psíquico (la psique)[8]; el paso de uno a otro de estos mundos puede ser descrito como resultando de un cambio en la dirección general del "ser"; tomando en cuenta que se podría considerar al purgatorio, por encima del mundo físico corporal y como la puerta de entrada de los Cielos. En este sentido, el purgatorio puede ser visto como el lugar de unión y mediación entre lo divino y lo humano. Esta mediación es importante, en el sentido de que es necesario que el cuerpo se haga espíritu; se debe alcanzar un grado tal de pureza que verdaderamente produzca la desmaterialización, llave para abrir la puerta de la vida espiritual; es esa desmaterialización y purificación la que permite al "ser" vestirse de un cuerpo glorioso. El hombre glorificado (con cuerpo de gloria) ya no necesitará el servicio que puede ofrecerle este mundo actual, que consiste en procurarle el sustento de la vida corporal y en avivar en su mente la idea de Dios. La vista gloriosa del bienaventurado contemplará la majestad de Dios en todos sus maravillosos efectos y *"ya no es posible un retorno".*

La búsqueda del *"Cuerpo de Gloria",* es el trabajo del iniciado; es el compromiso del Alma que consiste en lograr escapar de la adicción a lo material y al propio cuerpo físico; esto se alcanza a través de la práctica de los métodos de realización espiritual. La aplicación del método que es operativo – por naturaleza[9] – debe desembocar finalmente en la superación de la dualidad propia del estado individual no perfeccionado, cuyo resultado -en su sentido superior- es lo que en lenguaje "Hermético" se denomina: las "Bodas Alquímicas" del Alma y el Espíritu o unión absoluta Alma-Espíritu (Hierogamia Sagrada), paso previo que permite al "ser" "desvestirse" de la "túnica de piel", en otras palabras, desechar la existencia individual (soma y psique) producto de una muerte y resurrección correlativas. La iniciación produce la "muerte iniciática", la cual en un primer sentido refiere a la "iniciación virtual"[10], acompañada del *"Segundo Nacimiento"* que lleva a la regeneración psíquica y más adelante a una "segunda muerte" o "muerte psíquica" con su correspondiente *"Tercer Nacimiento"*, el cual debe ser visto más bien como una "*Resurrección*" y que no es otra cosa que la obtención del Estado Primordial al final de los Misterios Menores. Con el *"Tercer Nacimiento"* o *"Resurrección",* comienzan los misterios mayores ya sin cuerpo físico. Los misterios mayores se forjan en *"Cuerpo Glorioso"*, así pasamos de un estado profano (Alma unida con el cuerpo) a un estado de *"Trascendencia"* (Alma unida con el

[6] Según las escrituras, el mismo Cristo Jesus descendió a los infiernos antes de resucitar en el tercer día. Tradicionalmente se dice que todo cambio de estado se lleva a cabo en las tinieblas.

[7] Además de otros reinos como: el mineral, vegetal y animal.

[8] No está de más reiterar que el mundo corporal (el soma) y el mundo psíquico (la psique) son parte del estado "individual", mientras que los Cielos (el pneuma) nos remite a los estados supraindividuales.

[9] Todos los métodos de realización espiritual, son "operativos" por naturaleza, dado a su atributo o peculiaridad que lo inserta en el mundo de las ideas puras y de los arquetipos, lo "Intuitivo Trascendente" (percepción "directa" no aprendida) que escapa de los limites estrechos de la razón discursiva y de todo lo especulativo

[10] La Iniciación Virtual (potencialidad), permite la vinculación tradicional que abre la puerta a la vía que conduce a la "perfección del estado humano" o "Iniciación Efectiva", lo que supone todo un proceso que incluye la aplicación de una técnica o disciplina (Askesis) interior (esoterikos) orientada inmediatamente a superar la individualidad y finalmente conducir al "ser" a la liberación mediante la Identidad con la Esencia Una Principial. Algunos iniciados no pasan de la "potencia" al "acto".

Espíritu) y como el Espíritu es Universal, entonces somos a partir de ese instante *"UNO CON EL TODO"*. El Alma Individual se ha reintegrado al Espíritu Universal.

Imagen que describe el proceso evolutivo del Alma desde su conexión con lo físico en el estado profano, hasta la obtención del "Cuerpo de Gloria".

La obtención del Estado Primordial al final de los Misterios Menores, producto de la "Resurrección" o Tercer Nacimiento, no es más que un estado a reconquistar. Cuando Adán y Eva[11] comieron del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y el mal, fueron expulsados del Paraiso Terrenal., lo que tradicionalmente también es conocido como *"la caída"*[12] les sobrevino -así-, a ellos y a sus descendientes, la muerte espiritual y por consecuencia, la muerte física (Romanos 5,12), sin embargo, Dios dejo abierta la posibilidad de redención (1 Corintios 15:21-22). La degeneración primordial llevo al *"deseo compulsivo de la existencia individual";* entro el hombre -a partir de entonces- bajo el imperio del *"demiurgo"*[13], reino de los desperfectos y anomalías de la creación, donde se entra en contacto con el binario del bien y del mal; momento donde la verdad absoluta se dispersa; y así, el cuerpo glorioso que antes vestían, dado que vivían en comunión con Dios (estado supraindividual), quedo transformado en cuerpo de *"carne",* desnudos (ignorante de lo trascendente), fue necesario -entonces- que el hombre en este nuevo estado individual, se revistiese de un cuerpo físico (soma): ***"Yahveh Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió"*** (Génesis 3, 21); aquí es donde también entra en juego y es necesaria "la iniciación"; dado que es por todo esto, que vemos a esta (**la iniciación**) como un ***"camino de retorno"***, la vía que conduce -hacia atrás- a la Liberación, que debe pasar por la "perfección de este estado humano perdido" lo que no es más que el mismo estado paradisiaco donde vivían nuestros predecesores en ese también llamado "Jardín del Edén" antes de la "caída". Esta perfección del estado individual, permite así, vestirse de nuevo de "Cuerpo Glorioso" y dar inicio así, a la vía de los estados supraindividuales.

En referencia a este Cuerpo Glorioso con el que se alcanzan los estados supraindividuales, en Filipenses 3: 1-21, se nos evoca lo siguiente:

> *...hermanos míos, alegraos en el Señor... somos nosotros, los que damos culto según el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne, ... todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura para ganar a Cristo, ... y ser hallado en él, no con la justicia mía, la que viene de la Ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a él, el poder de su* ***"resurrección"*** *y la comunión en sus padecimientos hasta*

[11] Adán y Eva, y toda su descendencia, fueron excluidos del Jardín del Edén, según se interpreta del Genesis 2:17; fueron echados de la presencia de Dios y privados de su Comunión (Genesis. 3:22-24); desde entonces, los pecadores se hallan "muertos en.… delitos y pecados" (Efesios 2:1). Mediante la tentación, Adán y Eva tuvieron la facultad de elegir entre la dependencia de Dios o actuar siguiendo una "voluntad independiente" y opuesta a la de Dios, y decidieron por lo segundo (Genesis 3). Adán y Eva, representan simbólicamente a la humanidad del "origen" (primigenia) que vivía en el Jardín del Edén en "comunión" con Dios en estado de perfección.

[12] La "Caída" es un término simbólico, que representa la expulsión de Adán y Eva, y de toda su descendencia (humanidad del origen) del paraíso terrenal. Es igualmente una expresión teológica que no figura en la Biblia con respecto al pecado de Adán, y que da a entender el paso del estado de "inocencia" al del pecado por parte de Adán y Eva (Genesis 3; Romanos 5:12-21; 2 Corintios 11:3).

La caída es un punto de inflexión en la historia moral y espiritual de la raza humana, con unos desastrosos efectos de una magnitud incalculable. El capítulo 3 de Génesis presenta la caída del hombre como un hecho indudable. El relato entero refleja, con una gran exactitud, la perspectiva bíblica con respecto al pecado y a la redención que presupone la misma caída.

[13] El Demiurgo es el obrero constructor, el Alfarero, inferior al Verbo, el Arquitecto que diseña la obra. En la Tradición Hebrea, el papel constructivo del Demiurgo se asigna a las potencias denominadas Elohim. Son también los responsables de las "imperfecciones" de la Creación.

> *hacerme semejante a él en su muerte, tratando de llegar a la **"resurrección"** de entre los muertos. No que lo tenga ya conseguido o que **sea ya perfecto**, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo[14], habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía. Pero una cosa hago: **olvido lo que dejé atrás** y **me lanzo a lo que está por delante[15]**, corriendo hacia la meta, para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Así pues, **todos los perfectos** tengamos estos sentimientos, y si en algo sentís de otra manera, también eso os lo declarará Dios. Por lo demás, desde el punto a donde hayamos llegado, "**sigamos adelante"**. Hermanos, sed imitadores míos, y fijaos en los que viven según el modelo que tenéis en nosotros. Porque muchos viven según os dije tantas veces (según la carne), y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan más que en las cosas de la tierra. Pero nosotros **"somos ciudadanos del cielo",** de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual **transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un "cuerpo glorioso"** como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter a sí todas las cosas.*

En el evangelio anterior, se denota claramente, la necesidad de abandonar las "cosas" de la carne (estado individual) para buscar la sublimidad en el conocimiento de Cristo (la búsqueda del estado supra-individual), donde el estado humano es catalogado inclusive como "basura" ante la inmensidad de la Resurrección en Cuerpo Glorioso; se revela la necesidad de la búsqueda de la perfección del estado humano, olvidando siempre lo que se dejó atrás; y aquí cabe una máxima del Maestro Jesus "El Cristo" cuando expreso que: ***"Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el Reino de Dios" (Lucas 9:62);*** siempre con la esperanza de transfigurar nuestros cuerpos en "Cuerpos Gloriosos". Y aunque resulte obvio, es bueno agregar -o más bien reafirmar- que todo retroceso en el camino iniciático constituye un peligro que hay que evitar. Detenerse en medio del camino y echar la "vista hacia atrás", conduce de nuevo en reversa hacia las tinieblas, que fue dejada atrás con la iluminación obtenida con la iniciación, el iniciado entonces, se hace presa de las tentaciones que lo van arropando cada día más. En la medida en que sea más largo su letargo -*su sueño*- esto puede conducir al momento en que la puerta espiritual del templo se le cierra; cada vez son más abundantes las escusas para los compromisos contraídos con el juramento de la iniciación, cada vez más lo profano se hace más importante que lo sagrado; y con cada uno de estos eventos -el iniciado- se hacen cada vez más "una ficha" o elemento que sirve a la contra-iniciación. Los puentes en el "camino de retorno", se deben conducir solo de manera ascendente, los tramos recorridos se deben perder de vista y hacer de ellos como si ya no existieran, para no verlos ni regresar jamás. La escala simbólica nos debe conducir al Cielo, nunca de vuelta a las tinieblas exteriores o más allá, a los confines del inframundo. Lo más inferior de nuestra individualidad, debe ir desapareciendo con cada paso de nuestro camino hacia los Cielos Superiores; los estados anteriores del "ser" se deben ir disipando.Veamos el siguiente relato bíblico.

En el momento de la crucifixión de Jesús, uno de los ladrones que fueron crucificado junto con él, al que la historia cristiana reseña como el buen ladrón; desde la cruz pidió a Jesús: *"Acuérdate de mí cuando vayas a tu reino"* (Lucas 23, 42). Jesús le responde: *"Te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso"* (Lucas 23, 43). Está claro que el buen ladrón no regresa a la tierra para pagar su "karma" por haber sido ladrón. Va directo al Cielo, por el perdón recibido de Jesús.

Este no regreso a un estado anterior del ser, también lo podemos apreciar en Filipenses 1, 23-24, cuando *San Pablo* nos dice lo siguiente: *"me siento apremiado por los dos lados. Por una parte, quisiera morir para estar ya con Cristo, lo cual, ciertamente, es con mucho lo mejor. Pero por otra es más necesario para ustedes que yo me quede aún en este mundo".* San Pablo sabía que al morir no regresaría con otra vida al mundo físico, sino que estaría de modo definitivo con Cristo, el conocía *las etapas del proceso evolutivo de las almas y las fases del propio retorno del ser a la raíz de toda la existencia*.

Con relación a este proceso evolutivo, *Rene Guénon* -en particular- comentaba en sus escritos que no puede haber en el universo dos seres ni dos acontecimientos que sean rigurosamente semejantes entre sí en todos los aspectos; si lo

[14] En esta frase, se hace clara alusión a la búsqueda de la "perfección del ser" o la perfección del estado humano, que podemos definir como la "restauración del Estado Primordial", es decir, el fin de la Iniciación en Misterios Menores. La perfección del estado humano, da al "ser" la condición de "Hombre Primordial", ser perfecto creado a imagen y semejanza de Dios (tal como el hombre de la primera Era de la humanidad), poseedor de un conocimiento perfecto de la Naturaleza.

[15] Clara referencia al proceso de "Transmigración" de las almas, a través de múltiples estados del ser.

fueran, ya no serían dos, pues, coincidiendo en todo, pura y simplemente se confundirían, de forma que no serían más que un solo y mismo ser o un solo y mismo acontecimiento. La repetición de posibilidades idénticas implica además una suposición contradictoria, la de una limitación de las probabilidades universales y totales, es esto -junto con otros aspectos de la Tradición Primordial y sus tradiciones derivadas- lo que permite rechazar teorías tales como las de la "reencarnación" y del "eterno retorno".

Existen distintos géneros de seres en la naturaleza, así como desde el punto de vista histórico hay situaciones comparables y puntos de similitud que pueden dar la impresión de una repetición; pero en realidad, jamás existe identidad entre los diferentes períodos de la historia, aunque puede haber correspondencia y analogía, tanto como entre los ciclos cósmicos como entre los estados múltiples de un ser; y es así como diferentes seres pueden pasar por fases comparables, con la reserva de las modalidades que son propias a la naturaleza de cada uno de ellos, lo mismo ocurre también en cuanto a los pueblos y las civilizaciones; es así como la *"Via de Retorno",* nos lleva a la búsqueda de *"¡Un Espíritu Interior y Rector de todos los seres, que hace múltiple una única forma!".*

Estas situaciones comparables, puntos de similitud, correspondencias y analogías que pueden dar la impresión de una repetición entre los distintos géneros – en especial el humano – han sido extraordinariamente explotadas por los agentes de la contra-tradición (también llamados agentes del caos), entre los que podemos mencionar a las diferentes organizaciones (pseudo-tradicionales y pseudo-iniciáticas) ocultistas[16], espiritistas[17] y teosofistas[18], y muchas otras derivadas de estas, a las que genéricamente se les conocen hoy como organizaciones nueva era (*new age*) que han aprovechado la situación de confusión propia de la era oscura que vivimos y la ignorancia de muchos -inclusive de muchos iniciados- para enredar más la situación incluyendo la ilusoria teoría de la reencarnación. Es así, como nos encontramos de esta manera, en la actualidad, con una cantidad de escritos que tratan el tema referente a la asociación del cristianismo con la teoría de la reencarnación, son obras de ellos (ocultistas, espiritistas y teosofistas), como parte de sus planes antitradicionales en general y contra-iniciáticos en particular. Es claro que como estas organizaciones pseudo-tradicionales (pseudo porque pretenden ser algo que no lo son) han nacido en el occidente moderno, postmoderno y contemporáneo, y se han reproducido geométricamente en esta era de la información; es normal que "traten" de disfrazar sus "fabulas[19]" como si fueran aspectos de la tradición cristiana, que es la tradición que nos corresponde como hombres occidentales. En este esfuerzo, mientras los "espiritistas" quieren demostrar la reencarnación "experimentalmente" por hechos, lo que es seguidos por la mayoría de los "ocultistas"; es claro que al día de hoy no han demostrado nada sobre este particular. Pero por su parte, los "teosofistas" ven esta teoría reencarnacionista como una especie de dogma que se debe admitir por motivos de orden sentimental, pero del cual sería imposible dar ninguna prueba racional o sensible, mucho menos de orden verdaderamente espiritual o metafísico.

El "teosofismo" -dentro de sus supuestos- concede una importancia considerable a la idea de "progreso[20]", lo cual es muy occidental y muy propio de esta época en que vivimos, esto significa una considerable afectación de la

[16] El ocultismo es un término acuñado por Eliphas Levi (Alphonse Louis Constant). Indeseable sincretismo que tiene la pretensión de encontrar "confirmaciones" de las Doctrinas Tradicionales en los descubrimientos de la ciencia (entendida ésta en su sentido restrictivo, es decir con exclusión del conocimiento del aspecto sutil de la Naturaleza), el ocultismo es por tanto una desviación tanto de la ciencia como de la Tradición.

[17] El espiritismo es una corriente ocultista que tiene la pretensión de comunicarse con los "espíritus" poniendo así de manifiesto su confusión entre lo Psíquico y lo realmente Espiritual. Existen en su interior diversas variantes que van desde las más sectarias (con prácticas de abierta sugestión y otros efectos de orden meramente psíquico) hasta el charlatanismo puro y simple. La Mediumnidad (práctica común a estas organizaciones) consiste en una supresión de la consciencia y una regresión a estados infrahumanos, practica muy peligrosa por demás que contamina de sobremanera al cuerpo físico y puede acarrear trastornos psíquicos. Las expresiones "espirita", "espiritualista" y "espiritista" son sinónimos en el lenguaje del espiritismo. El espiritismo cuenta en la actualidad con múltiples organizaciones (propias y derivadas), una abundante bibliografía y editoriales y librerías especializadas, que han inundado el mercado de los incautos, en especial con la bibliografía de lo que hoy llamamos "autoayuda".

[18] El teosofismo, no es más que una exposición sincretista pseudo-doctrinal fundado por Helena Blavatsky y el coronel Olcott en el año de 1875 y que llevaba por nombre "Sociedad Teosófica".

[19] Debemos entender aquí el término "fabula" en su verdadero sentido etimológico, es decir: a un relato cualquiera sin especificar su intención o carácter; aunque muchos de estos escritos antitradicionales ya van revelando sus siniestras intenciones para los que saben ver más allá de las apariencias.

[20] Las Organizaciones Tradicionales son "atemporales"; es decir, que no están "condicionadas" por el limitante tiempo, por ello no pueden ser "progresista", es un contra sentido, dado que la "progresividad" ata al tiempo. Es necesario tener presente, que el "pseudo progreso", no es más que un alejamiento de lo "Principial", un alejamiento del "Principio Supremo", que afecta a la Integridad y se contrapone con el "tecnicismo" ritual y simbólico. La "progresividad" es vista como "ajustes" que hacen los

Ortodoxia[21] y de la "Doctrina" Tradicional en general, dado que la idea de "progreso" implica el acercamiento a la modernidad, que obliga a deshacerse de aquello que va en contra de lo moderno, por consiguiente, lleva a la degeneración y a la perdida de la "esencia" de muchos aspectos técnicos rituales, fomentando la profanación de la enseñanza Tradicional. Es en base a este principio, que el teosofismo, "*adecua*" todo lo concerniente a la doctrina de la "*metempsicosis*" y al principio de la "*transmigración de las almas*" a una ilusoria teoría de la reencarnación, con arreglo hacia lo "profano".

En el "espiritismo" -por su parte-, la idea de una reencarnación – cuya teoría fue codificada por Allan Kardec[22] – se encuentra ligada a ella desde sus orígenes. Los espiritistas, tuvieron la influencia de ciertos soñadores "*socialistas*" de la primera mitad del siglo XIX, quienes deseaban explicar la desigualdad de las condiciones sociales, particularmente desagradable a sus ojos, lo que implicaba al mismo tiempo un desafecto hacia el principio "*tradicional*" de la institución de las castas[23]. El espiritismo, espiritualismo o doctrina espiritista, nació, en cierto modo, como una reacción ante el materialismo del siglo XIX, pero, además de "combatir un error con otro error" —como dice Rene Guénon— es, en su esencia, un materialismo transpuesto.

La hipótesis reencarnacionista fue formulada por primera vez por *Lessing*[24] en Alemania en el siglo XVII, hipótesis que sirvió de inspiración a los socialistas franceses para acuñar su teoría reencarnacionista, a la que proporcionaron, en todo caso, una difusión que nunca antes se había tenido. Ante esta hipótesis, todo "*verdadero iniciado*", debe tener "muy claro" que la ilusoria teoría de la reencarnación, no fue enseñada jamás en la India Tradicional ni en ningún país del Oriente: sumerios, egipcios, persas y chinos; ninguno de esos pueblos creía en la reencarnación, y fue ese unos de los motivos por el cual edificaron magníficas tumbas; caso contrario, cual hubiese sido la motivación de construir tan monumentales construcciones fúnebres, si habían de regresar. Así es que, toda esta hipótesis reencarnacionista, no es más que una invención occidental que en nada tiene que ver ni con la doctrina oriental de la *transmigración,* ni con la noción órfico-pitagórica de la *metempsicosis*. Todas las verdaderas Tradiciones de Oriente, todos sus iniciados y adherentes, salvo quizá algunos ignorantes más o menos occidentalizados cuya opinión no tiene ningún valor, siempre se han opuesto a la hipótesis reencarnacionista de manera unánime; su absurdidad metafísica es fácilmente demostrable, porque admitir que un ser puede pasar varias veces por el mismo estado equivale no solo a suponer una limitación de la Posibilidad Universal (como ya se expresó arriba), sino que también, es una manera de negar el Infinito, y esta negación es, en sí misma, contradictoria en sumo grado. Para reafirmar lo anterior, es necesario hacer referencia al término sanscrito "*Apûrva*" dentro de la tradición hindú, que significa *"único en su clase", "como nunca antes"* o *"sin precedentes",* es como algo no previsto y refiere también al ser recién nacido; significando esto, que el estado humano – como consecuencia de un acto del Creador en el mundo manifestado – es irrepetible.

Las doctrinas indias – e incidentalmente neoplatónicas y otras – sobre la regeneración y la transmigración, a menudo se les trata como una sola, y se han malinterpretado mucho más profundamente que cualquier otro aspecto de la metafísica india. Cuando el conocimiento de la doctrina en la India – como en otras partes del mundo – se abrió a mentalidades "*reales*" y ya no meramente "*Sacerdotales*", se suscitaron algunas incomprensiones populares, basadas en una ignorancia de las doctrinas tradicionales o en una interpretación demasiado literal de lo que se había escuchado de ellas. El término "reencarnación" debe ser distinguido de la "metempsicosis" y de la "transmigración"; se trata de cosas que eran muy bien conocidas por los antiguos, como lo son todavía por los orientales, pero que los occidentales

---

individuos de la Tradición, lo que normalmente no son más que visiones particulares, y lo más peligroso es que de manera oculta, estos ajustes son regularmente guiados por los agentes de la contra-tradición en general y la contra-iniciación en particular.

[21] Ortodoxia etimológicamente significa "de buena fuente" lo que en el lenguaje tradicional implica una verdadera regularidad.

[22] Allan Kardec fue profesor y director del instituto teatral del Folies-Marigny y fundador de la escuela espiritista francés. La misma Mme. Blavatsky fue antes de crear el teosofismo, espiritista, y afirmaba pertenecer a esta escuela espiritista de Allan Kardec, de quien conservó o retomó, pasando el tiempo, algunas ideas, especialmente en lo referente a la "reencarnación". Su nombre original fue Hippolyte Rivail. Bajo consejo de los "espíritus", Rivail tomó el nombre céltico de Allan Kardec, nombre que se consideraba que había sido el suyo en una existencia anterior; es bajo este nombre como publicó las diversas obras que fueron, para los espiritistas franceses, el fundamento mismo de su doctrina. Decimos que Rivail publicó estas obras, pero no que las escribiera él sólo; en efecto, su redacción, y por consiguiente la fundación del espiritismo francés, fueron en realidad la obra de todo un grupo, del que Rivail (Allan Kardec) no era en suma más que el portavoz.

[23] Las Castas es la división jerárquica que en una "Sociedad Tradicional" se establece con el fin de asignar funciones acordes con las naturalezas particulares de los individuos de los que ésta se compone. Sacerdotes, caballeros, artesanos y comerciantes, son superiores al pueblo llano. Tradicionalmente se impone la división cuaternaria.

[24] Lessing fue un Mason Alemán de esa época, quien, por cierto, estuvo relacionado con algunas sociedades secretas del género antitradicional.

modernos, forjadores de la reencarnación, ignoran absolutamente. Cuando se habla de reencarnación, eso quiere decir que el "ser" que ha estado ya incorporado, retoma un nuevo cuerpo, es decir, que vuelve al estado por el que ya ha pasado; literalmente, reencarnación significa el retorno al cuerpo físico humano; es la creencia de que el alma, en el momento de la muerte, sale del cuerpo y comienza a prepararse para regresar a la vida con otra forma física, lo que jamás ha sido considerado por los antiguos iniciados. Sin duda hay muchos malos entendido e ignorancia sobre este particular; es cierto que hay en el hombre elementos psíquicos que se disocian después de la muerte, y que pueden pasar entonces a otros seres vivos: hombres o animales; sin que eso tenga más importancia en el fondo, que el hecho de que, después de la disolución del cuerpo de ese mismo hombre, los elementos que le componían puedan servir para formar otros cuerpos; se trata de elementos mortales del hombre, y no de la parte imperecedera que es su *"ser real"* que *"no retorna",* y que no es afectado de ninguna manera por esas mutaciones póstumas.

Las teorías cosmogónicas verdaderas y tradicionales no admiten el "eterno retorno", ya se expresó que es una imposibilidad metafísica. Comenta *Rene Guénon* en su artículo *"Las Dualidades Cósmicas",* que, de un ciclo a otro, nunca hay repetición ni identidad, sino solamente correspondencia y analogía (como bien ya se formuló más arriba), y estos ciclos se realizan *"en planos diferentes"*. Más adelante continúa desarrollando lo siguiente: *"en verdad, no hay más ciclo que el nuestro actual que empiece y finalice en el éter considerado como el primero de los elementos corporales, pues no hay otro que se refiera a la existencia física".* Las condiciones de un ciclo no son aplicables a otros, aunque siempre debe haber algo que les corresponda analógicamente: así, -por ejemplo- el espacio y el tiempo son sólo condiciones especiales de nuestro ciclo que no son aplicables a otros. No obstante, la separación establecida entre las dos fases: ascendente y descendente de la historia de nuestro mundo, que la doctrina hindú compara a las dos fases de la respiración, y que podemos denominar, si se quiere, *evolución e involución*, son dos movimientos de sentido inverso; así que, no ocupan dos periodos sucesivos en el tiempo, sino que se manifiestan simultáneamente durante toda la duración de la existencia del mundo, tal como sucede con los fenómenos correspondientes de construcción y de destrucción de los tejidos en la vida orgánica de los individuos (como es arriba es abajo – Ley de la Correspondencia). Es así como se podría afirmar que lo llamado *sucesión cronológica*, no es en realidad sino la expresión simbólica de un *encadenamiento lógico y causal*; y es necesario que así sea, ya que sólo hay un ciclo particular que está sometido a la condición temporal (el nuestro en la actualidad), fuera de la cual todos los estados o los grados de existencia universal pueden ser considerados en perfecta simultaneidad[25]. Además, incluso en el interior del ciclo actual, las dos fases opuestas no son necesariamente sucesivas, a menos que entendamos por esto un orden de sucesión lógico solamente; y, aún aquí, debemos poder encontrar en cada parte una imagen de lo que existe en la totalidad del ciclo. Pero de una manera general, las dos tendencias deben predominar sucesivamente en el desarrollo cronológico del mundo físico, sin lo cual el ciclo, en tanto que, condicionado por el tiempo, no llegaría nunca a completarse; no decimos a cerrarse, ya que la concepción de ciclos cerrados es radicalmente falsa, como la del "eterno retorno" que es su inevitable consecuencia.

Por su parte, y a propósito de las fases de *"evolución e involución"* que se manifiestan simultáneamente durante toda la duración de la existencia del mundo y descritas en el párrafo anterior; *Ananda K. Coomaraswamy*[26] en su artículo

[25] La perfecta simultaneidad, se puede vivir o recrear en nuestro estado o ciclo actual, haciendo consciencia del único momento real: "el aquí y el ahora", el momento "presente". El pasado nos lleva a la tristeza y a los apegos, el futuro a la ansiedad; ambas posiciones ilusorias que nos arrastran a una consciencia fluctuante "no enfocada" y que nos excluyen de lo absoluto, auténtico y único momento en que estamos vivos, porque más allá del momento presente, nada es real, y todo no es más que fantasías y recuerdos; muchos viven fantaseando acerca de lo que pudo haber sido. Dios, el Padre Universal, habita solo en el momento presente con toda su absoluta majestad y eterna grandeza. Apreciar con creciente intensidad el aquí y el ahora, es celebrar el más exquisito regalo: la vida misma, que te conecta con la "Creación" y con la "Simultaneidad". Estar en el Aquí y en el Ahora es todo lo que tenemos, es estar "Despierto", clave de la Liberación.

[26] Ananda Kentish Coomaraswamy fue un especialista anglo-indio, cultivador del esoterismo tradicional y del arte oriental. Se destacó en el estudio del simbolismo, mitología, metafísica y religión comparada. Es considerado, junto con Frithjof Schuon y René Guénon, como uno de los más importantes representantes de la "Filosofía Perenne". Nació el 22 de agosto de 1877 en Colombo, Sri Lanka, que entonces se encontraba bajo el dominio inglés, y falleció el 9 de septiembre de 1947 en Needham, Massachusetts, Estados Unidos. Realizó sus estudios en Inglaterra en el Wycliffe College (Gloucester) y después en la Universidad de Londres, en donde obtiene un doctorado en ciencias en 1904 especializándose en geología y mineralogía. Mantuvo correspondencia con René Guénon desde la mitad de los años 1930, y, por cierto, lleva a éste a revisar sus posiciones concernientes al Budismo, que Guénon consideraba como una rama desviada del Hinduismo. Coomaraswamy consolida una obra a partir de entonces enteramente inspirada en el esoterismo tradicional. Además de sus colaboraciones en Etudes Traditionnelles y en revistas angloamericanas como Bulletin of School of Oriental Studies y Journal of the American Oriental Studies, escribió un gran número de obras. Casado con Luisa Runstein, de origen argentino, dejó un hijo llamado Rama Ponnambalam Coomaraswamy.

Ananda Kentish Coomaraswamy se erige como uno de los defensores de la cultura India obteniendo una fuerte posición como portavoz de los valores indios tradicionales. En 1914, es llamado por el Museo de Boston, confiándosele el departamento de artes

titulado *"Gradación, Evolución y Reencarnación",* nos relata que hay que diferenciar a la hipótesis reencarnacionista moderna de la *metempsicosis* y de la *transmigración*, para poner a la primera en su falso contexto; en este sentido, debe entenderse por *metempsicosis* al aspecto psíquico de la Palingénesis[27], o en otras palabras, a la herencia psíquica; y que lo que se entiende por la *transmigración* es un cambio de estado o de nivel de referencia que excluye por definición la idea de un retorno a un estado o nivel que ya ha sido pasado. La transmigración del *ātman* -el ser verdadero y reflejo de Brahma[28] en la individualidad humana y distinto de él sólo en forma ilusoria- sólo puede distinguirse como un caso particular de la *transmigración* del *paramātman* (el Espíritu, el Brahman), para lo cual, también podría usarse el término "*peregrinación*", que podría reemplazar al vocablo *transmigración* cuando se ha alcanzado el estado de *kāmācārin* (movedor a voluntad).

El hombre desde que el alma se ha manifestado sobre el plano humano, y ha alcanzado así la consciencia de la vida exterior, jamás vuelve a pasar por ninguno de esos estados rudimentario. Todos los pretendidos "*despertares de recuerdos*" latentes, por los que algunos individuos aseguran acordarse de sus existencias pasadas, pueden explicarse por las simples leyes de la afinidad y de la forma, afirma *Ananda K. Coomaraswamy*.

Estas leyes de la afinidad y de la forma, parecen ser desconocidas por las organizaciones antitradicionales y contra-iniciáticas que han impulsado la teoría de la reencarnación. En otro sentido, se precisa una ignorancia tan prodigiosa como la de los espiritistas, para confundir aspectos tradicionales del *"Segundo Nacimiento*[29]*"* con la reencarnación. Aquella -por estar ubicada en un plano puramente espiritual-, es -inclusive- opuesta al nacimiento corporal, por lo tanto, es incompatible con la idea de la reencarnación. Todo cambio de estado puede representarse simbólicamente como muerte y nacimiento a la vez. La muerte, entendida en el sentido craso, no es más que un símbolo de la *Muerte Iniciática* la cual refiere a la "iniciación" que acompaña al *"Segundo Nacimiento".* Esta concepción del *"Segundo Nacimiento",* es de las que son comunes a todas las doctrinas tradicionales, entre las cuales no hay ninguna, a pesar de las aserciones de los "neo-espiritualistas", que haya enseñado jamás algo que recuerde de cerca o de lejos a la reencarnación.

Los espiritistas, no solo han promocionado y defendido la concepción reencarnacionista; sino que también, han tenido la pretensión de hacer remontar a esta, a la antigüedad; intensión que no descansa sobre nada "solido", sino -que por el contrario- sobre sus incomprensiones de algunas expresiones simbólicas, de donde nació una grosera interpretación de la "metempsicosis" pitagórica en el sentido de una especie de "transformismo psíquico"; convertida en una especie de vidas terrestres sucesivas, lo que contrasta, no sólo con lo referido en las doctrinas Hindúes, sino también en el Budismo, que siempre han enseñado lo relativo a la transmigración de las almas, representado en una serie indefinida de cambios de estados de un "ser", en la que cada estado tiene sus condiciones características propias, diferentes de las de los otros, y que constituyen para el "ser" un ciclo de existencia que no se puede recorrer más que una sola vez, y la existencia terrestre, o aún más generalmente, la existencia corporal, no representa más que un estado particular entre una infinidad de otros. El *Milindapañha*[30] budista, dice categóricamente que ninguna entidad pasa de un cuerpo a otro, y que "*ello es meramente como se enciende una llama a partir de otra".*

---

del Islam y Medio Oriente para luego ser propuesto en 1930 al cargo de Conservador y Comisario del museo. Desde esta célebre institución, colaboró en numerosas publicaciones angloamericanas como el Journal of the American Oriental Studies descubriendo allí, entre otros, los textos de René Guénon con cuyo pensamiento metafísico establecerá una indisoluble sintonía. El legado bibliográfico de Coomaraswamy es de una riqueza sobresaliente, contando con más de un millar de publicaciones entre libros y artículos. Sobre la Doctrina Tradicional del Arte es uno de sus más célebres trabajos: publicado por primera vez por la New Orient Society of America en 1938, viene a suponer un ensayo sobre cómo hay que enfrentarse a la obra de arte oriental. Su punto de partida se encuentra en la metafísica de René Guénon y en la premisa de que el arte tradicional (religioso-sagrado) es inaprensible sin un conocimiento previo de su dimensión religiosa, espiritual o metafísica.

[27] 7 Palingénesis es un nacer de nuevo del Espíritu de la Luz y como el Espíritu de la Luz; es un retorno al origen, en el cual lo existente se aparta e imita al creador (mimesis) para retornar después a ese creador (methexis). El Espíritu siempre sigue adelante, prosigue su camino abriéndose paso por sí-mismo, y cuando cree morir, renace de sus propias cenizas -en otro estado- como el Ave Fénix, en victoriosa Palingénesis, porque el Fuego del Ser Verdadero que plena su Cuerpo le permite al Alma sojuzgar el Mundo

[28] Brahmâ en el hinduismo, es el nombre que se le asigna al Principio Supremo, no cualificado, indeterminado, metafísico, espíritu puro. No debe confundirse con la primera persona de la Trimurti (Brahma saguna), cualificado, determinado, que representa al aspecto creador de la Divinidad.

[29] Segundo Nacimiento es un término simbólico que se emplea para designar a la Iniciación Virtual. Supone una muerte al mundo profano y un renacimiento al mundo iniciático que conduce a la liberación.

[30] Milindapañha (o las preguntas de Milinda) es uno de los textos sagrados de los budistas. El Milindapañha no está fechado, aunque muchos lo datan aproximadamente al año 100 a. C., fecha en que se cree que fue escrita la parte más antigua del texto. Se escribió inicialmente en sánscrito, sin embargo, aparte de las ediciones en pali de Sri Lanka y sus derivados, no se conocen otras copias. Lo que sí es seguro es que pertenece a una época importante y que, como obra literaria, ocupa un lugar destacado dentro de

Con base a lo anterior, se hace necesario que los iniciados de occidente, se hagan consciente de la doctrina tradicional de los *"Estados Múltiples del Ser"* -retomada y sintetizada magistralmente por *Rene Guénon* es sus escritos- y descubrir su importancia desde el punto de vista "metafísico", combatiendo al mismo tiempo la ilusión reencarnacionista, desde luego, porque es absolutamente contraria a la verdad, y porque esta idea, popularizada en mayor grado por el espiritismo (-por cierto- según *Rene Guénon*, la menos inteligente de todos estos movimientos "neo-espiritualistas", y al mismo tiempo la más difundida); representa una contribución a la ineficacia y al trastorno mental de muchas organizaciones verdaderamente tradicionales, y cuyas víctimas son desgraciadamente mucho más numerosas de lo que pueden pensar los que no están al corriente de estas cosas.

Lo anterior, nos lleva a inferir que de lo que se trata o de lo que tratan estos movimientos "neo-espiritualistas", no es más que manipular la constitución de una pseudo-doctrina, en competencia con las verdaderas organizaciones tradicionales de Occidente, y sobre todo con la Masonería -como organización iniciática- y el catolicismo -como religión-. En lo que compete al protestantismo, vemos como este movimiento surgido de la "reforma[31]", se ha venido acomodando muy bien a esta pseudo-doctrina; y como consecuencia de todo esto, se aprecia la aparición de una multiplicidad de "sectas[32]" por efecto de la ausencia de principios doctrinales verdaderos y del alejamiento o separación del "Principio".

Dentro de esta competencia y en lo que compete al cristianismo, los "teosofistas" tratan de darle una forma definida tomando por punto central, el anuncio de la venida inminente de lo que ellos llaman un "*gran instructor*", al que sus pseudo-iluminados y adivinadores en general, presentan como una "reencarnación" del Cristo envuelto en una especie de cristianismo esotérico[33] ya desaparecido. Siguiendo esta cadena de errores o falsas interpretaciones de la doctrina y por si esto fuese poco, *Helena Blavatsky* (fundadora de la sociedad teosófica), se refiere al concepto hindú del *karma,* como "ley de retribución" y el teosofistas *A. P. Sinnet*[34] , como "ley de causalidad ética". Ambos entendían el término Karma, como una especie de justicia inmanente, interpretación que, por supuesto, nada tiene que ver con la concepción hindú del "Karma" que -por el contrario- refiere más propiamente a la *"Acción Ritual"* o al conjunto de acciones rituales llevadas a cabo por el "ser" como manifestación de su naturaleza intrínseca *(Dharma*[35]*)* en conformidad con el orden *(ritâ)* universal. Los teosofistas ligan la idea de *karma* con la reencarnación, y lo ven -a la misma manera ocultista- como una *"carga"* que debe ser soportada por el "ser" y que es susceptible de acumularse a lo largo de la existencia. Mas adelante, ampliaremos un poco este concepto del karma, encuadrado en la *Ley de Causa Efecto*.

La alta penetración de la creencia en la reencarnación; no solo entre profanos y religiosos en general, sino también -inclusive- entre iniciados; viene dada a que ese credo -como ya se ha detallado- es compartido al mismo tiempo por espiritistas, teosofistas y ocultistas; y al mismo tiempo, se ha trasladado a las múltiples organizaciones *nueva era* y

---

la doctrina budista. Los protagonistas de esta historia son Nâgasena y Menandro I Sóter el Salvador. El libro contiene un diálogo de estilo platónico en el que se tratan distintos temas como la realidad del individuo, la identidad de la persona, la existencia del alma, el karma, los estados del ser, el nirvana, etcétera. De Nâgasena se sabe que era un monje budista del siglo I a. C. que vivía en el antiguo imperio de Bactria (entre el actual Pakistán y la actual India). No se sabe mucho de su biografía, pero se cree que nació en un pueblo llamado Kajangala, cerca del Himalaya. En cuanto a Menandro I Sóter el Salvador, era uno de los monarcas del reino grecobactriano de la misma época, y es el primer occidental del que se ha documentado que se convirtió al budismo

[31] La reforma protestante, fue un movimiento encabezado por Martín Lutero, que trajo como consecuencia, una división al interior de la Iglesia de Jesucristo.

[32] El vocablo "secta" proviene del latín "sectum" que significa: escisión o separación. Este término es empleado para referirse a divisiones derivadas de las religiones. Las sectas, en el sentido de alejamiento, sufren una pérdida cualitativa respecto del tronco del cual provienen. Puede incluso que en el origen de alguna secta se encuentre una vulgarización incomprendida de algún aspecto Esotérico de la Doctrina.

[33] El Cristianismo, es -sin duda- una forma "Tradicional", que en sus orígenes, al cual nos podemos referir como el "Cristianismo Primitivo", contemplaba tanto los aspectos "exotéricos" que en el caso del Cristianismo se presentan como religiosos; como los de orden "esotéricos", y en relación a esto último, nos referimos a un "Hermetismo Cristiano" como una "Síntesis" o adaptación del panteón Egipcio a esta forma tradicional, lo que implica una Doctrina de orden cosmológico, basada en la vida simbólica de "Jesús" de Nazareth como "Dios Inmanente" (Ieshouah = Emmanuel). La Doctrina Esotérica (hoy desaparecida), debe ser vista como una síntesis de las Doctrinas Hebrea, Celta y Egipcia preponderantemente (sin exclusión de otras). Se podría decir entonces -que en la actualidad- el Cristianismo se mantiene como una forma tradicional regular y ortodoxa, ciertamente, pero en cierto modo incompleta en el aspecto del conocimiento metafísico, al degenerar en solo una religión, desapareciendo lo esotérico, como consecuencia del alejamiento de lo "Principial" producto de la marcha descendiente del actual ciclo de la presente humanidad terrestre.

[34] Sinnet fue el antiguo editor del periódico "The Pioneer", órgano oficial publicado en las Indias Inglesas.

[35] Dharma significa "modo de vida" y hace referencia a aquello que es propio de la naturaleza individual de un Ser. Las características ínsitas que le permiten acceder a su particular técnica de iniciación la cual se reflejará en una acción ritual (karma).

demás *sectas* derivadas de todas ellas. La idea reencarnacionista, se ha propagado tanto en libros, como en conferencias abiertas, se podría decir que ha tenido una amplia difusión; es por esta razón que hablar en la actualidad en contra de la creencia antitradicional reencarnacionista, provoca una reacción de una cantidad tan grandes de adherentes que hace a los seguidores de la Doctrina Tradicional de los Estados Múltiples del "ser" como farsantes; sin embargo, ***es un deber de todo iniciado: "defender los principios tradicionales".***

El reencarnacionismo si bien es una hipótesis de reciente data (siglo XIX[36]), propias de los espiritistas, teosofistas, ocultistas, y -actualmente- de las corrientes "nueva era" de ellas derivadas, es contraria a los principios más elementales de la Metafísica, además, y por esta razón misma, son claramente antitradicionales; sin embargo, sus partidarios se esfuerzan por todos los medios posibles, modificando, torturando y desnaturalizando los textos sagrados a su manera, para hacer creer que remontan a la más alta antigüedad, empleando para ello los argumentos más extraordinarios y más inesperados. En lo relativo a la asociación del cristianismo con la reencarnación, se han visto una gran cantidad de artículos que tratan de vincular el dogma[37] católico de la *"resurrección de la carne"* con un sentido reencarnacionista, y es así como "ciertos" fieles católicos ignorantes de los aspectos doctrinales en este sentido, apoyan y sostienen semejantes afirmaciones, lo que ha provocado al mismo tiempo, que un gran porcentaje de los católicos actuales crean en la reencarnación. El dogma de la *"resurrección de la carne",* en realidad no es más que una manera defectuosa de designar la *"resurrección de los muertos",* que, esotéricamente[38] se corresponde con el "ser" que realiza en sí la condición de Hombre Universal[39] por lo tanto, se reencuentra, en su totalidad, con los estados que eran considerados como pasados con relación a su estado actual, pero que son eternamente presentes en la *"permanente actualidad del ser extra-temporal".* Veamos que se nos dice *San Pablo* en Primera de Corintio 15: 12 al 58 con relación a la "resurrección de los muertos":

> *Ahora bien, si se predica que Cristo ha* ***resucitado*** *de entre los muertos ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos?* ***Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó.*** *Y si no* ***resucitó*** *Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe. Y somos convictos de falsos testigos de Dios porque hemos atestiguado contra* ***Dios*** *que* ***resucitó a Cristo****, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana: estáis todavía en vuestros pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, ¡somos los más dignos de compasión de todos los hombres! ¡Pero no!* ***Cristo resucitó de entre los muertos*** *como primicias de los que durmieron. Porque, habiendo venido por un hombre la muerte, también* ***por un hombre viene la resurrección de los muertos****. Pues* ***del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo.*** *Pero cada cual en su rango: Cristo como primicias; luego los de Cristo en su Venida. Luego, el fin, cuando entregue a Dios Padre el Reino, después de haber destruido todo Principado, Dominación y Potestad. Porque debe Él reinar "hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies". El último enemigo en ser destruido será la Muerte. Porque "ha sometido todas las cosas bajo sus pies". Mas cuando diga que "todo está sometido", es evidente que se excluye a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a Aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. De no ser así ¿a qué viene el bautizarse por los muertos? Si los muertos no resucitan en manera alguna ¿por qué bautizarse por ellos? Y nosotros mismos ¿por qué nos ponemos en peligro a todas horas? Cada día estoy a la muerte ¡sí hermanos! gloria mía en Cristo Jesús Señor nuestro, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché en Éfeso contra las bestias ¿qué provecho saqué? Si los muertos no resucitan, "comamos y bebamos, que mañana moriremos". No os engañéis:* ***"Las***

[36] Las primeras ideas de la hipótesis reencarnacionista es cierto que nacen en el siglo XVII con Lessing en Alemania, pero es verdaderamente durante el inicio del siglo XIX que toma fuerza en Europa apoyado por los socialistas franceses.

[37] Los Dogma son ciertas verdades tradicionales expresadas por la Doctrina como fórmulas cuya veracidad no puede ser discutida en el ámbito exotérico y que sólo haya su explicación en el aspecto esotérico de la Tradición en el cual, mediante la Iniciación, dicha verdad es develada.

[38] Entiéndase bien que esta interpretación de la doctrina esotérica, nada tiene en común con la doctrina católica actual, puramente exotérica o religiosa, de ahí que muchas confusiones se presenten en el clero católico

[39] Hombre Universal es aquel que ha culminado la Vía que conduce a la Liberación no–condicionada; ha realizado la Identidad Suprema, por lo que es Maestro de Sabiduría. Se corresponde con el "Hombre Trascendente" del taoísmo (Cheun – Jen) y con el "Insaniel Kamil" (o verdadero Sufí) de la Tradición Islámica. El Hombre Universal es el Gran Adepto que ha culminado los Misterios Mayores.

> ***malas compañías corrompen las buenas costumbres".*** *Despertaos, como conviene, y no pequéis; que hay entre vosotros quienes desconocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno:* ***¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida?*** *¡Necio!* ***Lo que tú siembras no revive si no muere****. Y* ***lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar****, sino un simple grano, de trigo por ejemplo o de alguna otra planta. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad: a cada semilla un cuerpo peculiar. No toda carne es igual, sino que una es la carne de los hombres, otra la de los animales, otra la de las aves, otra la de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres; pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los cuerpos terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas. Y una estrella difiere de otra en resplandor. Así también* ***en la resurrección de los muertos****: se siembra corrupción, resucita incorrupción; se siembra vileza, resucita gloria; se siembra debilidad, resucita fortaleza;* ***se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual****. Pues* ***si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual.*** *En efecto, así es como dice la Escritura: "Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el último Adán, espíritu que da vida". Mas* ***no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural; luego, lo espiritual****.* ***El primer hombre, salido de la tierra, es terreno; el segundo, viene del cielo.*** *Como el hombre terreno, así son los hombres terrenos; como el celeste, así serán los celestes. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del celeste. Os digo esto, hermanos:* ***La carne y la sangre no pueden heredar el Reino de los cielos:*** *ni la corrupción hereda la incorrupción. ¡Mirad! Os revelo un misterio:* ***No moriremos todos, más todos seremos transformados.*** *En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta,* ***los muertos resucitarán*** *incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad; y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:* ***"La muerte ha sido devorada en la victoria".*** *"¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?" El aguijón de la muerte es el pecado; y la fuerza del pecado, la Ley. Pero ¡gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo! Así pues, hermanos míos amados, manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es vano el Señor*[40]*.*

Mas claro no canta un gallo: *"El que tenga oídos para oír, que oiga". (...) "A vosotros se os ha dado el conocer los misterios del Reino de Dios; a los demás sólo en parábolas, para que, viendo, no vean y, oyendo, no entiendan. (Lucas 8: 8 al 10). "La palabra de Yahveh me fue dirigida en estos términos: Hijo de hombre, tú vives en medio de la casa de rebeldía: tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa de rebeldía. (Ezequiel 12: 1,2).*

Allende a la confusión del dogma de la *"resurrección de la carne"* con la teoría reencarnacionista, muchos espiritistas tienen la grotesca idea de ver lo tradicionalmente designado como la *"segunda venida de Cristo"* como una reencarnación. Esta extravagante opinión ha encontrado mucha aceptación también entre los teosofistas; quienes además tienen la idea absurda de sostener que *san Juan Bautista* fue una reencarnación del profeta *Elías*; y así, interpretan diversos textos de los Evangelios en favor de la teoría reencarnacionista. *Jesús* cuando se refiere a *Elias* en *Mateo 11:14*, habla es del **espíritu profético** de *Elias*, no de su cuerpo físico ni de su alma; si realmente *Juan El Bautista* hubiese sido la reencarnación de *Elias*, durante la transfiguración en el monte Tabor (Mateo 17) donde a Jesús se le aparece *Moisés y Elias* -ya muerto *Juan el Bautista*-, este debería aparecer no como *Elias* sino como *Juan El Bautista* que fue -en todo caso- su última vida, más nada de eso ocurrió. Otro texto evangélico que alude el "regreso de *Elías*" por medio de *Juan el Bautista* está en *Lucas 1:17*, lo cual no debe verse -como todo simbolismo- de forma literal. Los fariseos le preguntan a *Juan el Bautista* si era *Elías* y el responde claramente que no; aunque aquí la literalidad del texto nos da la primera respuesta, lo cual ocurre también en Juan 1:21, la realidad esotérica nos lleva a interpretar el mensaje del *Arcángel Gabriel* cuando se le aparece a *Zacarías* para manifestarle el nacimiento de su hijo *Juan "El Bautista"* y le dice: *"marchara ante el señor en el espíritu de Elías, para reunir el corazón de los padres con los hijos"*. Vemos acá una alusión a la *"herencia psíquica"* cuando menciona a los *"padres con los hijos"* puesto que aquí es donde podría tener lugar cierta "repetición" de manera potencial; en la herencia de elementos fisiológicos, pero también psíquicos, ya que, en los padres,

[40] Las negrillas son propias del autor

la individualidad incluye sus prolongamientos (hijos, nietos...) de manera que todos "participan en las acciones de los padres" pero no de manera individualizada, y esto *tiene relación con "el pecado original[41]"

Para los que apoyan la teoría de la reencarnación, el pecado original se presenta como un castigo del que se desprende la esperanza de la recompensa de un porvenir; en este sentido, la vida presente, es la recompensa de una buena o mala acción cumplida en una vida pasada; es así como el "pago" de "deudas imaginarias" se convierte (para ellos) -como ya se expresó arriba cuando nos referimos a *Helena Blavatsky*- en una nueva concepción del "karma", que deja de ser una *"Acción Ritual"* llevada a cabo de conformidad con el orden establecido para la manifestación Universal, para convertirse en una mera *"carga"* que debe ser soportada por el ser y que es susceptible de acumularse a lo largo de su existencia. Esta falsa idea del pecado original, es también una buena excusa que utilizan los *ocultistas* para justificar, bajo su punto de vista, las palabras por las cuales *"Cristo proclama que el pecado puede ser castigado hasta la séptima generación",* presentando esto como una especie de "responsabilidad hereditaria". Es aquí -entonces-, que se hace necesario recalcar que el individuo humano hereda de sus padres algunos elementos corporales y psíquicos, y los prolonga en cierto modo parcialmente, y así las consecuencias de sus acciones pueden extenderse hasta él; se puede decir que el niño, e incluso todos los descendientes, están potencialmente incluidos desde el origen en la individualidad de los padres, siempre bajo la doble relación corporal y psíquica, es decir, no en lo que concierne al ser propiamente "espiritual y personal[42]", sino en lo que constituye la individualidad[43] humana como tal; y así la descendencia puede ser considerada como habiendo participado, de una cierta manera, en las acciones de los padres. Esta herencia psíquica, nos da a entrever todo el proceso de fragmentación del *Adam Kadmon* como consecuencia de la "concepción del pecado original", pero que en nada tienen que ver con una pretendida reencarnación.

Los espiritistas y teosofistas, protestan contra esta idea del "pecado original", porque choca contra su concepción especial de la justicia, y también porque tiene consecuencias contrarias para su teoría "progresista"; ellos no quieren ver en el hombre, más que una expresión del hecho de que "ha venido sobre la tierra, llevando en sí mismo el germen de sus pasiones y los rastros de su inferioridad primitiva", de suerte que, para ellos, "el pecado original está en la naturaleza imperfecta del hombre, que no es así responsable más que de sí mismo y de sus propias faltas, y no de las de sus padres"; pregonan que el pecado original es el dogma fundamental sobre el cual reposa todo el edificio de los dogmas cristianos, idea que se podría considerar verdadera en el fondo, pero falsa en la forma; y esto debido a que afirman que el hombre sufre por la intuición que conserva de las faltas cometidas en sus vidas anteriores, y por las consecuencias que ellas implican para él, lo que refuerza o allana la teoría reencarnacionista; pero lo cierto es que nadie es responsable de las faltas de otro, si no ha participado en ellas.

La opinión de los espiritistas, es que en el pecado original se enmascaran las faltas cometidas en las vidas anteriores, figura cuyo verdadero sentido no puede ser comprendido evidentemente más que por aquellos que, como ellos, creen en la reencarnación; y lo critico en todo esto, es que muchos de estos movimientos se auto califican como "ocultistas cristianos" y otros como "Crísticos", quienes, realizando interpretaciones literales de las Escrituras, acomodan estos razonamientos a sus concepciones particulares.

[41] El simbolismo del pecado original, tiene relación con la distinción entre el Bien y el Mal. La fragmentación de la Verdad total, o del Verbo -que en el fondo es lo mismo-, es producto del acto de Adam y Eva de haber comido del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal (la tentación), que produce la expulsión de estos del Jardín del Edén (la caída), que al mismo tiempo origina la "relatividad" que en la tradición judía es conocida como la segmentación del Adam Kadmon, cuyas partes separadas constituyen al Adam Protoplastas o el primer formador. La causa de esta segmentación es el egoísmo o el deseo compulsivo de la existencia individual (Nahash) y esto es lo que es designado en la tradición cristiana como el "pecado original".

[42] El término personal, "persona" proviene del griego con el cual se designaba a la máscara del teatro tradicional, por lo tanto, la "persona", la personalidad es literalmente: "lo que se esconde bajo la máscara" de la individualidad. Personalidad es un término que hace referencia al espíritu (el pneuma griego) o aspecto trascendente del Ser, si bien considerando sólo los estados supraindividuales, informales pero condicionados aún. La Personalidad es un aspecto del Sí-Mismo (Absoluto e incondicionado, sinónimo del Principio Supremo), podríamos decir, su aspecto Ontológico

[43] Individualidad en los distintos estados del Ser, es el conjunto formado por Soma y Psique (Cuerpo y Alma. Modalidades groseras y sutil). Limitado y caracterizado principalmente por la "forma". En la representación geométrica del simbolismo de la cruz se encuentra figurada por el brazo horizontal, considerándose al vertical ascendente como paso a los Estados superiores. Hallar su centro es el fin inmediato que se propone la Iniciación mediante el uso del Arte Real propio de los Misterios Menores. Se opone a la Personalidad (Yo Verdadero), por lo cual se le considera el dominio del No-Yo. Muchas veces mal designada (especialmente por los psicólogos) como "Personalidad" lo cual supone una inversión (por parte de éstos) de las relaciones normales de jerarquía entre los múltiples estados del Ser.

Otro aspecto a considerar y muy importante, es el hecho de que según la teoría reencarnacionista, la humanidad terrestre después de la *caída*, prácticamente no ha podido producir ningún verdadero nacimiento[44], puesto que no habría ningún hombre no reencarnado; esto según el espiritismo (lo que es seguido por el resto de las corrientes pseudo-espirituales), los hombres -luego de la caída- comenzaron a morir, a "desencarnarse", y estos hombres "desencarnados", permaneciendo "en el espacio" o en una especie de "atmósfera invisible" de la tierra, tendían a reencarnarse, a retomar la vida física terrestre en nuevos cuerpos humanos, es decir, en suma, a volver de nuevo a su condición normal humana. Así, según esta concepción, son siempre los mismos seres humanos los que deben renacer periódicamente desde el comienzo al fin de la humanidad terrestre. Todo esto luce como un verdadero absurdo, al no admitir la posibilidad del alma de existir en modalidades diferentes a la forma corporal terrestre, lo que significa que los estados individuales del mundo intermediario, del inframundo y los estados supraindividuales (que por cierto son "múltiples" todos), para ellos no existen, lo que no es de ninguna manera conciliable con las nociones más elementales de la metafísica. Veamos "parcialmente" como se manifiesta esta imposibilidad metafísica de la reencarnación con un ejemplo sencillo del árbol y su semilla.

Cuando plantamos una semilla en la tierra, el árbol crece, es frondoso y comienza a manifestar los frutos, estos una vez maduros caen a la tierra, luego es absorbido su fruto por parte de los seres manifestados y la semilla es arrojada a la tierra. La individualidad representada en la semilla (Prakriti[45]), está contenida en la tierra (elemento activo con respecto a la semilla -Purusha[46]-), y se manifiesta como árbol frondoso en la manifestación corporal; cuando el fruto cae a la tierra, no es la muerte del árbol ni del fruto, puesto que este, el fruto, aún continente la vitalidad adquirida del árbol, lo que lo hace participe del mismo, y manifiesta un prolongamiento de este, pero es hasta tanto el fruto no es absorbido (es decir , el elemento sutil es reabsorbido) que no puede hablarse propiamente de muerte. La muerte se da en el paso en el que el fruto una vez perdida su vitalidad, cuyo objeto es el fin de su existencia, se manifiesta o regresa al estado de Semilla. Ahora bien, ¿Cómo es posible que, de una semilla, Nazca otra semilla diferente? Evidentemente que está "nueva semilla" al "regresar" a la tierra (Púrusha) contiene en sí misma, potencialmente los conocimientos del estado precedente, pero la semilla no es colocada en el mismo lugar donde se encontraba "la semilla madre", lo cual es imposible debido a la "existencia precedente" del árbol donde ya estuvo (siempre entendido de manera simultánea y no sucesoria, aúnque en nuestro estado espacio temporal sea necesario para una mayor comprensión), es colocada la semilla entonces en "otro lugar" diferente al de dónde tuvo origen; y ya que siendo la tierra la morada del "no ser", Púrusha sería el principio de la manifestación indiferenciada de dónde la semilla reabsorbida toma una vez "muerta", otro estado del ser. Con este ejemplo, se hace más digerible entender -entonces- el concepto de *"preexistencia"*.

Los Padres de la Iglesia Cristiana Primitiva, estaban muy claro sobre estos aspectos de la preexistencia inmaterial del alma, de los mundos sucesivos y de la resurrección. Ya el propio *Orígenes* (185-254), el más respetado y amado Padre de la Iglesia Cristiana original, considerado el Padre de la Ciencia de la Iglesia, en sus enseñanzas sostenía que: *"**La preexistencia del alma es inmaterial** y por tanto sin principio ni fin de su existencia. Las predicciones de los evangelios no pueden haberse hecho con la intención de una interpretación literal. Hay un progreso constante hacia la perfección. Todos los espíritus fueron creados sin culpa y todos han de regresar, por fin, a su perfección original. **La educación de las almas continúa en mundos sucesivos**"*. La referencia de Orígenes a la preexistencia inmaterial del alma y de mundos sucesivos, se puede claramente interpretar como "estados múltiples y continuados del ser" y no de reencarnación. En tiempo de Orígenes, los padres de la Iglesia enseñaron unánimemente que "*esta carne resucitará y será juzgada*" entendiéndose esto perfectamente como algo ligado a la iniciación, segundo nacimiento y posterior muerte psíquica, y cuando ellos mismos hablaban *"que en esta carne recibiremos nuestra recompensa"* no hay duda que se trata es de *"resurrección"*. Las razones doctrinales aducidas por los padres de la Iglesia, siempre han estado a favor de la resurrección, suponen todas ellas la identidad del cuerpo resucitado con el cuerpo terreno, y es allí donde muchos son inducidos a las malas interpretaciones que han quedado muy claras en el presente escrito. Muchos de estos padres de la iglesia, como San Metodio, San Gregorio Niceno, San Epifanio; siempre defendieron la Doctrina Católica[47] de la

[44] Debemos entender aquí como "verdadero nacimiento" a la muerte en un determinado estado del ser y el nacimiento en otro; siendo esto un proceso dual que implica un cambio de estado que puede representarse como muerte y nacimiento a la vez

[45] Prakriti en la Tradición Hindú, refiere a un concepto Metafísico relativo a la Sustancia (Hyle) Universal indiferenciada. Aspecto pasivo y femenino de la primera polarización del Ser Universal. Contiene tres Gunas o cualidades constitutivas. Es "fecundada" por Purusha (aspecto activo, positivo). También llamada Mula-Prakriti para significar "raíz" (Raíz que no posee raíz). Principio Sustancial de la Manifestación.

[46] Purusha en la Tradición Hindú, representa el aspecto activo o polo masculino de la dualidad primera. Concepto Metafísico referido a la Esencia (fecundante de la "Sustancia" asociada a Prakriti). Aspecto cualitativo puro asociado al Principio Supremo

[47] El término CATÓLICO es de origen griego y significa "universal". La verdadera Iglesia de Cristo se llama católica porque se extiende por todo el mundo y a todos los tiempos. Algunos cristianos ortodoxos, expresan que la Iglesia de Roma se ha usurpado

Resurrección. No obstante, no se descarta que en ciertas épocas recientes algunos místicos o gnósticos, apoyaran -por sus malas interpretaciones- a la teoría reencarnacionista, cosa que no nos extraña; según *René Guénon*, muchos "gnóstico" no llegaron a comprender la naturaleza metafísica de manera total, más que la cosmogónica de la que si bebieron en las fuentes platónicas y pitagóricas. Numerosos místicos y gnósticos, no llegaron a tener una comprensión exacta de la naturaleza corporal como vehículo de la trascendencia, otros evidenciaron -inclusive- un antagonismo e incomprensión de la naturaleza humana y -mucho más- de lo que supera o está por encima de esta existencia física.

Siguiendo este contexto cristiano; cuando *Santo Tomás de Aquino* dice que: *"el cuerpo humano preexistía en las obras previas en sus virtudes causales"* (*Suma Teológica*. *I.91.2 ad 4*) y cuando el Maestro Eckhart dice que: *"Algo está suspendido de la esencia divina; su progresión es la materia, con la cual el alma se viste de formas nuevas y se desviste de las viejas. El cambio de una a otra es su muerte; la que se desviste muere, y la que se viste vive"* (ed. Pfeiffer p. 530) (un equivalente casi verbal de *Bhagavad Gītā* II.22); éstas son, ciertamente, doctrinas del "Karma" (tomando a esta como ley de causalidad o acción ritual), del "Bhava" (devenir) y del "Adhisambhava" (transmutación), pero no de una teoría de la reencarnación. Lo mismo se aplica incluso a un texto indio relativamente reciente como el del *Garuda Purāṇa* VI.40, *"la condición de la humanidad en la tierra se alcanza después de cientos de nacimientos"* (*jātisateṣu labhate bhuvi mānuṣatvam*): la referencia es a un principio que transmigra desde estados anteriores al humano, no a individuos que se reencarnan dentro del mismo estado; sin embargo, muchas organizaciones pseudo-tradicionales ven lo contrario: ven la reencarnación dentro del principio de transmigración.

Estas organizaciones pseudo-tradicionales que apoyan la teoría de la reencarnación, suponen un Dios "personal", hasta "individual" y un poco antropomorfo, como también lo ven la mayoría de los occidentales de nuestra época, en efecto, esto "nada tiene en común" con el Infinito Metafísico. Lo anterior, también está ligado a una concepción individualista de la inmortalidad el alma, que incluye una ridícula visión de una futura vida extraterrestre, sin duda mucho más grotesca que la demasiado famosa teoría de la "reencarnación". La "inmortalidad" no puede ser más que una extensión indefinida de la vida, más allá de la vida misma y del tiempo, así como de cualquier otra condición limitativa de la existencia individual.

La mente moderna o contemporánea, con su apego a la "individualidad" está predispuesta a malinterpretar los textos tradicionales. Nosotros no debemos leer en estos textos lo que nos gustaría o lo que esperaríamos encontrar "naturalmente" en ellos, sino "ver más allá de las letras" lo que significan realmente: pero *"a nosotros nos es difícil abandonar las cosas familiares, y receder adentro del antiguo hogar de dónde venimos"* (Hermes, *Lib*. IV.9). Por mucho que nosotros abracemos sus cadenas, la individualidad es sólo una modalidad de ser parcial y definida: el *"yo"* se define por lo que *"no es yo*[48]*"*, y queda así aprisionado. Es con miras a la liberación de esta prisión y de esta parcialidad por lo que nuestros textos tradicionales demuestran tan repetidamente que nuestra *consentida* individualidad no es ni uniforme ni constante, sino compuesta y variable, y por lo que señalan que el más sabio es el que puede decir con mayor verdad: *"yo no soy ahora el hombre que yo era"*. El "fin de la vía" (*adhvanaḥ parām*) está más allá de la "humanidad"; sólo de lo que no es individual, sino universal (cósmico) puede predicarse la perduración, y sólo de lo que no es ni individual ni universal, sólo de lo que no tiene antes ni después, puede afirmarse la "*eternidad*" más allá de lo mortal.

Cuando se habla de nacimientos mortales, entendemos por ello a las modificaciones del "ser", su paso a través de las formas "múltiples" y cambiantes; no habiendo en ello nada que se parezca a la teoría de la reencarnación tal como la admiten los espiritistas y los teosofistas. El Psíquico o el "ser" no liberado, no sobrepasa el mundo de las "formas", que es designado simbólicamente como el primer Cielo o la esfera de la Luna; se reviste de nuevas formas, sean cuales fueren, antes de obtener la liberación; por el contrario, el Pneumático[49] está liberado de los nacimientos mortales, es decir está liberado de la forma, por lo tanto, del imperio del demiurgo; ya no está sometido al cambio y, en consecuencia, es sin acción.

---

este título, aplicándolo sin razón exclusivamente a ella. "Las Epístolas Católicas" son cinco, llamadas así porque fueron dirigidas a la Iglesia en general y no a alguna en particular. Son una epístola de Santiago, dos de Pedro, una de Juan y una de Judas. La primera vez que el término católico aplicado a la iglesia aparece en la literatura eclesiástica es en los escritos de San Ignacio de Antioquía.

[48] El No-Yo o aspecto imperfecto de la individualidad, siempre se empeña en retener a aquél que emprende un trabajo de realización espiritual en búsqueda -precisamente- de la superación de esta individualidad.

[49] El término Pneumático, hace referencia al ser espiritual (el pneuma griego) o al aspecto trascendente del "ser". El Pneuma entre los griegos es el término que designa al Espíritu en la división ternaria del "ser" (soma, psique y pneuma). El Pneuma alude a realidades de orden metafísico, por tanto, más allá de la Naturaleza (física), de la individualidad y de la forma.

Para el alma que se ha manifestado sobre el plano humano y ha alcanzado la plenitud de consciencia de la vida exterior, ya no pasara de nuevo por ninguno de estos estados rudimentarios. Así, el Alma que ha alcanzado el nivel máximo de consciencia o -dicho de otra manera- la cumbre de la serie de las manifestaciones materiales, jamás retornará a la matriz de la materia, por lo tanto, no sufrirá de nuevo la encarnación material, en adelante, sus "renacimientos" serán en el reino del espíritu. El "renacimiento" no es una "agregación" o palingénesis en el sentido biológico, sino una "regeneración"; es decir, una palingénesis en tanto que un nacer de nuevo del Espíritu de la luz y como el Espíritu de la luz. Los ciclos de existencia no se pueden recorrer más que una sola vez; así también, la existencia terrestre, e incluso, la existencia corporal, no representa más que un estado particular entre una indefinidad de otros. La mayoría de los que sostienen la hipótesis de la multiplicidad de los nacimientos humanos, son "orientalistas" de "libros" o una especie de especialistas, "*científicos de las religiones*" que basan estos supuestos conocimientos en "especulaciones" y en inadecuados métodos propios de la erudición profana y con el sólo instrumento de la razón; por otra parte, existe los pseudos-iniciados, que ni remotamente han logrado o desarrollado en ellos mismos un *estado lúcido de Consciencia Espiritual*; todo lo basan en una "sabiduría mundana", sin ningún valor o crédito "Tradicional".

Ejemplo de estas dudosas especulaciones las vemos en la inexacta interpretación del *Atharva Veda* II.4 que habla sobre el Soplo (*Prāṇa*, "Vida"); en II.14, sobre el "*Puruṣa*", el "Hombre" (*jāyate punaḥ) "cuando tú, oh Soplo, das la vida"* (*jinvasi*). La traducción de muchos "orientalistas" refieren a: "Un hombre… nace de nuevo" distorsionando completamente el significado, cuando todos los Sabios Hindúes están de acuerdo en que la "reencarnación" es desconocida para ellos, y éste es un buen ejemplo de la manera en que a textos aún más recientes se les mal traduce y se les mal entiende, también se les fuerza para apoyar su teoría de la reencarnación, donde no hay rastro de ello. Dentro de estas perniciosas interpretaciones, podemos incluir -inclusive- al Nuevo Testamento.

El Maestro Fermín Vale Amesti (Albanashar Al- Wali) en su obra cumbre *"El Retorno de Henoch o la Masonería Primigenia"*, muy por el contrario a los "orientalistas" nos presenta una visión "tradicional" y "ortodoxa" del Nuevo Testamento en la persona del *Apóstol Pablo*, cuando nos habla de la inconfundible formación gnóstica de este Discípulo de Jesus, que se hace evidente a través de sus Epístolas, resume características especiales en la Primera Epístola *"a Los Corintios"* (de la cual se hizo alusión en párrafos precedentes), donde no hace falta mucho esfuerzo para reencontrarnos con el "espíritu" de los Misterios Cristianos, es decir, el Cristianismo Original. En dicha Epístola, además de ofrecer una definición de la Gnosis Cristiana, también expone su Doctrina sobre la Muerte, la Resurrección, el hombre terrestre y el hombre "celestial", en estos escritos para nada se hace la más mínima referencia a nada que tenga que ver con la hipótesis moderna de la reencarnación. San Pablo, también expresa claramente en la carta a los hebreos que: *"Está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y luego el juicio…"* (hebreos 9:27). Por otra parte, si el *Aposto Pablo* dice que *"Está establecido que los hombres mueran una sola vez"* podría creerse que al morir y llegar al juicio regresan a este estado, lo cual sería una contradicción con la muerte misma. Pablo manifiesta "la muerte" y no alude a si se trata de una muerte física, por lo que podría incluirse sin lugar a dudas, la muerte del orden sutil que es el prolongamiento directo de la manifestación grosera (los elementos constitutivos de la naturaleza física), entonces esa muerte: que incluye el estado sutil; va al "juicio" y aquí es donde se manifiesta la imposibilidad de retorno, puesto que si no fuera por el "juicio" podría tratarse de una muerte física, excluyendo el prolongamiento de los elementos constitutivos de la individualidad. En este mismo orden de ideas, solo se puede expresar que: se "*ha muerto*" al estado precedente y debe ocurrir una manifestación en el estado consecuente. Lo cierto es que la reencarnación no es un concepto católico, y que cualquier católico que crea en la reencarnación, en realidad no lo es.

La reencarnación siempre estará en desacuerdo con la Biblia, lo que si existe es una especie o suerte de acomodaticio o idea completamente moderna, adecuada al pensamiento de aquellos que tratan de imponerla. Así -por ejemplo- vemos un texto citado por *Allan Kardec*, que hace referencia a la conversación de Jesús con Nicodemo; a la que a la frase de *"nacer de nuevo"* asignas pretensiones reencarnacionistas. Este pasaje dice lo siguiente: *"Si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el Reino de Dios… En verdad, yo os digo, si un hombre no renace del agua y del espíritu, no puede entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. No os sorprendáis de que os haya dicho, que es menester que nazcáis de nuevo"* (Juan 3, 3-7). Claramente vemos aquí, una situación de ignorancia de la Doctrina Tradicional esotérica, creer ver en este pasaje nociones de reencarnación mientras que de lo que se trata es del *"Segundo Nacimiento"* que, entendido en un sentido puramente espiritual, es incluso opuesto al nacimiento corporal; dado a que este término se emplea para designar a la "*Iniciación*" que supone una muerte al mundo profano y un renacimiento al mundo sagrado, siendo esto algo que está bien lejos de lo que pudiese ser una reencarnación.

Cuantiosos escritores occidentales (que se dicen cristianos) afectos a la reencarnación, puede que tengan clara la idea de la preexistencia del ser, pero confunden esto con el alma (clara confusión moderna de alma con espíritu), en cuyo caso no tienen conocimiento real de la Metempsicosis, puesto que en ella, los elementos psíquicos son "abandonados" por el "ser" o "espíritu", además confunde Metempsicosis con Transmigración; siendo está última solo la "posibilidad " que tiene el individuo de trascender a OTRO estado del "ser"; esto excluye formalmente la viabilidad de la "reencarnación". Y cierto, la trascendencia excluye a la reencarnación, veamos esto a manera de ejemplo con referencia a la representación geométrica: una recta no puede encontrar a un plano más que en un solo punto; esto es así, en particular, en el caso del eje vertical con relación a cada plano horizontal. Claramente además se evidencia en el círculo, que es en la sucesión de las modificaciones individuales, un elemento helicoidal: toda modificación individual es esencialmente un vórtice de tres dimensiones: nacimiento, progresión en el estado (desarrollo) y muerte.

La muerte según la tradición, se concibe como la disolución del compuesto humano, se trata de una reabsorción de la individualidad en el estado de no manifestación. Nada de "lo que es puede dejar de ser", no es que se destruya la individualidad, sino que el "ser" al pasar al estado de "no manifestación", queda "transformado" (pasando del mundo de la forma al de "no forma") dejando así la individualidad por la disolución del compuesto humano para pasar a lo que se designa como estado "supra-individual"; así, igualmente, supera las condiciones limitativas de la propia individualidad, lo que le permitirá adentrase en el mundo trascendente de la Idea Pura o los Arquetipos, hasta alcanzar la Liberación final mediante la unión con el Sí-Mismo o Identidad Suprema. Veamos esto en la metáfora de la mariposa.

Una oruga deja su capullo para convertirse en crisálida, que luego de un proceso de metamorfosis, se convierte en mariposa. Cada mariposa pone alrededor de 400 huevos en las hojas del árbol de algodoncillo. Las orugas salen de sus huevos después de cuatro días, estas orugas tienen un aspecto lleno de colores brillantes en color verde, con anillos que pueden ser negros, rojos o amarillos, las orugas se alimentan de algodoncillo por un periodo de 14 días. Posteriormente, la oruga se transforma en crisálida, creando una bolsa protectora donde entran en la fase de metamorfosis, aquí permanecen por un periodo de entre 10 y 13 días. Finalmente, la bolsa se va haciendo transparente y deja ver los primeros colores de la mariposa, de donde emerge como adulto y sale completamente para iniciar el ciclo nuevamente: huevo, oruga, crisálida, mariposa, todos estados diferentes de un mismo y único ser. Cuando del huevo se forma la oruga, luego la crisálida, no se ha producido una muerte "per se"; y al pasar de crisálida a mariposa se mantiene la vida, y solo se ha pasado por un proceso de transmutación[50], y al cumplir ese proceso que nosotros llamamos morir, ¿Qué nos hace pensar que esa hermosa mariposa no se transformó en algo más sutil que no podemos ver?

No está de más "reiterar" -en el verdadero sentido positivo de que lo que abunda no daña- que ninguna Tradición Verdadera jamás ha hablado de la teoría de la reencarnación, sino de "Renacimiento" y de "Resurrección" y, por otro lado: de Metempsicosis y Transmigración. La reencarnación es un invento relativamente moderno de las organizaciones antitradicionales y contra-iniciáticas; ha sido tanta y efectiva su propaganda, que ha penetrado a las muy debilitadas organizaciones tradicionales de occidente, e inclusive en las iniciáticas. La Tradición Unánime y Verdadera nos enseña que *"no hay un ser fijo"* o un *"yo permanente"*, eso no existe; por lo tanto, tampoco puede existir una entidad espiritual que vaya tomando un cuerpo tras otro, manteniéndose en un mismo y solo estado. No puede existir nada fijo que se reencarne; lo que si existe son acumulaciones mentales e impulsos subliminales que pueden ir pasando de uno a otro ser (esto se denomina tradicionalmente "Metempsicosis" como ya se ha indicado) hasta que, mediante la Liberación definitiva, ese flujo se sustrae a toda existencia ulterior. Esto representa en la actualidad un aspecto muy difícil de hacer comprender, en el entendido de que la teoría de la reencarnación ha sido extensamente difundida por los actuales grandes medios de masas para la difusión de la anti-tradición, incluyendo sus múltiples editoriales con sus grandes tentáculos

[50] Se emplea aquí el término "Transmutación" para hacer referencia a un cambio en el interior del dominio de la "forma", es decir un cambio que se verifica en el campo de la individualidad, que lleva como finalidad preparar al "ser" en vías de Realización para el paso al mundo "ultraforme" (sin forma), verdadera "Trasformación" trascendente y propiamente Espiritual

propios de esta "era de la información"; así, la reencarnación se ha expandido como un virus, formando parte de lo que hoy se denomina una *"espiritualidad al revés"*. De cualquier forma, la Doctrina de la Metempsicosis, Transmigración del Alma, Resurrección y de los Estados Múltiples del Ser, se hacen hoy difíciles de comprender; muchas de estas cosas no pueden ser totalmente esclarecidas a través del lenguaje limitado y de los conceptos racionales; en fin, se requiere de la experiencia personal; del entendimiento lúcido y perfecto que se sitúa más allá de la lógica y de la dinamina existencial de los pares de opuestos. Esta dinámica existencial, se puede traducir como "acción ritual" lo cual explicaremos a continuación.

Existe una ley universal de causa y efecto (acción y reacción); en la Tradición Hindú, la Causa es traducida como Karma. Pero este Karma es voluntad y deseo, es "acción ritual" es decir, todo lo que debe ser hecho "conforme al Orden" que genera un Dharma; así, toda voluntad y deseo deviene en futuros efectos. Y todo pensamiento, palabra y acción (Karma) engendra su propio efecto correspondiente (Dharma) que podrá ser recibido en este estado del ser o en otro sucesivo (de conformidad con la Doctrina de los Estados Múltiples del Ser). Por tanto, Karma no debe ser entendido como una "carga" asociada a una falsa doctrina de reencarnación (como ya se expresó arriba) y como lo pretenden hacer entender todas las organizaciones antitradicionales actuales, sino por el contrario, debe ser entendida como una forma de distribución equilibrada. Así, el Karma no es un destino implacable, sino que cada universo individual se va formando y transmutando según si estas acciones son realizadas conforme al Orden Universal o no. En este sentido, todo individuo debe ser responsable por sus pensamientos, palabras, obras y omisiones, porque cada una de ellas genera un efecto que puede ser benéfico o maléfico según igualmente sea la naturaleza de estas acciones. Todo acto arroja su fruto y así, dondequiera o -mejor dicho- en cualquier estado que "renazca" un "ser", es allí donde le maduraran sus actos, y al madurar los actos, se recogen los frutos, ya sea en este estado individual humano actual o en cualquier estado del "ser" ulterior. Nadie puede justificar sus actos, ni evitar su responsabilidad. Por eso el Buda expresaba: *"Los seres son dueños de sus actos, herederos de sus actos, hijos de sus actos; están sujetos a sus actos, dependen de sus actos; todo acto que cometan, sean buenos, sean malos, de aquel acto heredaran"*. Sólo una conducta en pensamiento, palabra y obra impecable evita un Karma negativo. Es en este mismo sentido, que el rito de la Santa Misa Católica, busca esta conducta impecable, en la enseñanza contenida en este pasaje: *"Yo confieso, ante Dios Padre Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa; por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los Ángeles, a los Santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor". Amen.* Vemos aquí, parte del proceso cristiano de la *Ley del Amor* -muy difundida por el Maestro Jesus- asociado con el Perdón de los pecados y la ley de la Dispensación, conceptos muy alejados de esa modificada ley del karma, a la que los partidarios de la reencarnación, ven como una carga que debe llevar a cuesta el ser en esta vida terrestre y sucesivas, y que condicionan nuestro paso por este mundo manifestado -más allá del tiempo, el espacio y la forma, que son los verdaderos condicionantes.

Todo en el mundo manifestado es una sucesión de fenómenos "condicionados", un contínuo fluir; fenómenos, sin una entidad permanente, ruedan y ruedan sin cesar; todo surge y se desvanece. Esta transitoriedad, este surgir y desvanecerse también alcanza y de lleno, a todos los componentes o agregados del ser humano; es por esta razón que el ser, se mantiene en un contínuo nacimiento, muerte y renacimiento en diferentes estados del ser "individual" -incluyendo la inmensidad de los estados del mundo psíquico o intermediario- y todo por la ignorancia y el apego. El deseo compulsivo de la existencia "individual" fue nuestro verdadero "pecado original" por eso, Adán y Eva comieron del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y de mal, que produjo la expulsión de la presente humanidad terrestre del Paraíso Terrenal (la caída); de ahí se derivan nuestros apegos, que nos mantienen en la individualidad y en la forma. La ambición es una poderosa fuerza que nos induce a proseguir con la existencia fenoménica; es un impulso irrefrenable que nos mantiene de existencia en existencia en cualquiera de estos planos del mundo manifestado.

El anhelo desorbitado es la potencia que impulsa el constante renacimiento. Sólo cuando se alcanza la Liberación, que pone fin a toda aflicción, apego y miedo, se extingue todo impulso de renacer y se produce la "Resurrección", también llamado "Nacimiento extra Cósmico" o el pase del mundo de las formas o "fenoménico", al mundo de la no-forma, absoluto o mundo de los "Arquetipos".

El mundo fenoménico o mundo de las formas es el "Samsara[51]". El impulso irrefrenable de continuar y el apego al samsara nos lleva de nacimiento a renacimiento en diferentes estados del ser individual, siempre pasando por una muerte, como el viento arrastra una hoja a su voluntad. Los pensamientos, palabras u obras matizados por el

[51] Las organizaciones antitradicionales que apoyan la teoría de la reencarnación, definen Samsara, de forma equivocada como la rueda de las reencarnaciones.

egocentrismo y por la predisposición egoísta, genera sus efectos debido a la inexorable ley de la casualidad. Nuestro último momento-pensamiento de la actual vida, impulsa el primero de la sucesiva en otros estados del ser, como una bola de billar impulsa a otra. Renacen los impulsos, las fuerzas y anhelos que ansían el proseguir y el apego, debido a la propia voluntad de perpetuarse en la individualidad. Esa energía abandona unos agregados para tomar otros, y así sucesivamente hasta que se obtiene la Liberación definitiva. Los agregados son: el cuerpo o materia (soma), las sensaciones, las percepciones, las actividades mentales (psique) y la consciencia. Todo ser humano dispone de estos cinco agregados que conforman la actualmente denominada "unidad psicosomática". Siempre es bueno aclarar, que existen estados del ser, carentes de cuerpo físico. En tanto no se obtiene la Liberación, estos agregados o elementos están sometidos al sufrimiento inevitable y, también, son víctimas de la enfermedad, decadencia, vejez y muerte.

Al morir, se produce la Transmigración del Alma para alcanzar otro estado del ser, hasta que se extingue el impulso del devenir con la identificación perfecta del "ser" con el mundo de los efectos y la Causa Primera (Identidad Suprema o Liberación). Es necesario reiterar que todo esto entra en un terreno de lo incognoscible que jamás serán totalmente dilucidados mediante las palabras o a través de la razón ordinaria, sino sólo mediante la experiencia meditativa y la puesta en práctica de los métodos operativos de realización iniciática que producen el conocimiento directo o "intuitivo trascendente".

El cuerpo y la mente mueren, pero el alma y su consciencia "transmigran" y toman otros agregados. Dependiendo de sus acciones en el estado humano (Karma) se nace en uno u otro reino o estado de existencia, superior o inferior. El estado humano es sólo uno de los múltiples estados de existencia, no hay un ego o ser que se reencarne en el estado humano, la voluntad de existir y el apego condicionan ciclos futuros de existencia.

Un pensamiento dinamiza el siguiente, y así en lo sucesivo. Tal ocurre también en cada momento de nuestra actual existencia: un pensamiento sucede a otro, un impulso condiciona a otro, los momentos y pensamientos se suceden así y se perpetúan, y las tendencias volitivas originan continuidad. La ley de causas y efectos se cumple momento tras momento y vamos arrastrando en el trasfondo de nuestra psique toda suerte de tendencias que se acarrean, también de existencias en existencias. Nuestras buenas o malas conductas se manifiestan ininterrumpidamente de instante en instante, dando el salto de una a otra existencia, dado a que todas nuestras acciones condicionan a nuestra consciencia que acompaña al alma de un estado del ser a otro. Nada se pierde, porque nuestras acciones (pensamientos, palabras y obras) bien sean estás negativas o positivas, de bien o de mal, originan Dharma (efectos) y estos condicionan cada momento o situación. Sólo los pensamientos, palabras y obras ausentes de egoísmo y vicios y llenos de virtudes, producen buen Dharma y esto colabora en ir agotando todas las malas acciones que nos pueden conducir a la Liberación. Sólo una vida de virtudes, de perfecta ecuanimidad y ausencia de todo ego, puede producir el agotamiento de los vicios en nuestras vidas; cada vez que eliminamos un vicio no podemos dejar ese espacio vacío, el mismo debe ser llenado por una virtud, de lo contrario otro vicio puede ocupar su espacio.

Todas nuestras acciones *"no realizadas conforme al Orden Universal"* dejan huellas y surcos que -salvos procesos de regeneración psíquica y la aplicación de métodos operativos de realización iniciática- se perpetúan. Aquí aplican también (en especial en el campo religioso) la *Ley del Amor*, la del Perdón y de la Dispensación, lo cual debe ir acompañado de un arrepentimiento y proceso de enmienda para que pueda tener verdadero efecto. Estas impresiones subliminales (que parte de ellas se pueden arrastrar de una existencia a otra), son impulsos que condicionan los modelos de conducta mental y los comportamientos en tanto no se agoten sus energías. A través de las correctas actitudes internas: compasión, caridad, la meditación, la contemplación y la práctica de los métodos de realización; se puede desarrollar la Sabiduría y se agotan en nuestro ser, toda huella o surco que impiden nuestra liberación, hasta su completa desaparición; es en ese entonces cuando nace el nuevo ser regenerado en sus virtudes y principios, se logra el estado de perfección del ser. Para el logro de este estado es necesario el cultivo de la atención y el desarrollo de esa energía de precisión, claridad y cordura propia de la ecuanimidad. Si se agota el anhelo de devenir y se superan los apegos, no acumulamos malas acciones y por el contrario si buen Dharma haciendo posible la Liberación.

Cuando actuamos sin auto referencia, cuando nos reinventamos para el bien todos los días y aprendemos así a *vivir en el aquí y en el ahora*, sin egoísmo, liberándonos de nuestras cargas nocivas; vamos hallando la libertad interior. Somos los arquitectos de nuestros propios destinos según nuestras acciones; nos convertimos en lo que pensamos o en lo que más préstamos atención, tendemos a lo que nuestra mente le da más energía; así será nuestro comportamiento. Todo es mental, el universo es mental, reza la primera ley del Kybalión. Si nuestras mentes están libres de los grilletes del egoísmo, nuestras acciones libres de vicios que nos encadenan y nuestras actitudes son ecuánimes y adornadas de

virtudes; borramos nuestras malas impresiones y se va haciendo más claro el camino a la Liberación; todo esto requiere esfuerzo, disciplina y un estado de constante alerta para evitar de nuevo caer en los vicios y errores del pasado.

Todo lo compuesto se descompone; todo lo que surge se desvanece; todo lo que nace muere. Todo cambia, todo se modifica y todo fluye. El cuerpo cambia, las sensaciones cambian, las percepciones cambian, los estados de conciencia y la propia conciencia cambia. Todo es un flujo, nada está fijo. Los fenómenos brotan y se desvanecen a cada instante, a cada momento; todo es un continuum que no cesa, aquí y allá, en todas partes; todo es causa efecto, acción y reacción. El momento anterior condiciona el presente y el presente al posterior, todo es un flujo ininterrumpido, incluso en nuestras mentes. Los fenómenos ruedan y ruedan en el juego de luces y sombras del escenario de la existencia. Todo es como un rio que no deja de fluir, que jamás se detiene. ***"Cuando nos hacemos consciente de que todo es transitorio, los grilletes del apego comienzan a quebrarse".*** Si todo es transitorio ¿porque apegarse? Es precisamente porque todo es efímero, que el ser humano ordinario experimenta dolor; se aferra y sufre.

La enfermedad, la vejez y la muerte son los tres mensajeros divinos (según nos enseña la doctrina budista), que nos ayudan a obtener una visión más genuina de la existencia humana y a hallar fuerzas para superar el ego y con él, el egoísmo, y a procurar en el transcurrir de nuestras existencias, un sentido de la búsqueda de lo "Incondicionado" de lo "Absoluto". Si todo lo constituido entraña sufrimiento, es impermanente y carece de entidad; habrá que abocarse hacia lo que no es constituido, ni nacido, ni condicionado. Esa es la búsqueda hacía la verdadera Liberación Final.

La idea moderna de la reincorporación del mismo hombre o conciencia del sujeto de una vida pasada o a otra por venir; representa la muestra más clara de egoísmo y de una elevadísima importancia hacia lo individual, muy propio y acorde con la edad sombría y el materialismo que nos ha tocado vivir (*Kali Yuga*[52]). La principal característica de la existencia humana, es la ausencia de una entidad fija. Por esta razón, no se puede hablar de reencarnación, sino de un alma que transmigra pasando de un estado del ser a otro.

Las formas materiales son impermanente, y lo impermanente entraña sufrimiento. Es una ilusión decir sobre cualquier cosa material *¡esto es mío!* porque al ser impermanente, algún día no lo será y eso causa sufrimiento. Tampoco podemos decir *¡yo soy esto!* porque esa situación o estado también cambiará. Así sucede con las sensaciones, percepciones, con las actividades mentales y la consciencia: todo es impermanente y mudable, todo entraña sufrimiento. El "yo" es ilusorio, sólo el *"Si Mismo"* o lo que es lo mismo "lo Absoluto" y "lo Incondicionado" es real. Expresaba Dionisio[53]: *"Cada uno debe entrar dentro de Sí Mismo y descubrir así Algo que es su verdadero SÍ MISMO[54] y que sin embargo no es su sí mismo particular... es algo que no es su individualidad, que está dentro de su alma y sin embargo fuera de él".*

La doctrina de la Gradación (sucesión, cadena, orden y sucesión) y Evolución (progreso, avance, adelanto y perfeccionamiento) de las Almas (como así lo llama *Ananda K. Coomaraswamy*), representa un largo desarrollo hacia esa consciencia del *"Sí Mismo"*, en la que hay necesariamente implícito un olvido del ego o del yo individual, lo que no tiene nada en común con la noción de una "reencarnación" de las "almas" individuales, que habitarían sucesivos cuerpos terrestres. Es necesario reconocer que toda forma de vida, incluida la nuestra, está animada por una y misma Vida o "Sí Mismo Espiritual", una Vida que no escoge ni elige entre sus habitaciones, sino que vivifica a todas y cada una imparcialmente. Esto representa la base de una ética del "Amor" de Sí Mismo (*svakāma*) y de la inocencia (*ahiṁsa*) que trasciende -inclusive- los conceptos de egoísmo y altruismo; si sabemos "Quién Somos", podemos decir entonces como San Pablo, *"Vivo, pero no yo, sino Cristo en mí"* (Gálatas 2:20). Debemos olvidarnos y deshacernos de nuestra alma inferior, esto implica una labor de olvidarnos de nosotros mismos, de nuestros deseos y miedos, y de todo aquello que sólo conforma un pasaje relativo y contingente atado al tiempo, para así dar el gran paso y... *"no vivir más mi propia vida, sino dejar que mi consciencia sea poseída y fundida por la vida Infinita y Eterna del Espíritu"* más allá del espacio y el tiempo.

[52] El Kali–Yuga es un término hindú que se utiliza para designar a la "Edad Oscura" que vivimos en la actualidad. Si se compara el Manvántara (del cual el Kali Yuga es parte) con un año, el Kali-Yuga sería el equivalente al invierno. Caracterizado por el ocultamiento de la Tradición y la mezcla de las castas hasta su desaparición.

[53] Miembro del tribunal supremo de Atenas, convertido por la predicación del apóstol Pablo (Hechos 17:34).

[54] El SI MISMO es la Identidad Suprema. Cuando uno se descubre a "Si Mismo", se da un paso más allá de la forma, es decir, de las condiciones limitativas propias de la Individualidad, hacia el mundo trascendente de la Idea Pura o los Arquetipos, que se corresponden en puridad al conocimiento Metafísico.

El tiempo para el cristiano no es un ciclo sin fin, el Génesis nos habla del principio del tiempo y el Apocalipsis del final del mismo dentro de una espiral ascendiente. Mas allá del tiempo lo que verdaderamente existe es la eternidad, un tiempo sin tiempo. El destino final del ser humano es la *Resurrección* para el gozo de la vida eterna, la paz profunda y de lo inconmensurable del mundo de lo "Incondicionado" con Dios o su "*separación*" para aquellos que tan siquiera desean ser perdonados. La doctrina de la reencarnación no forma parte de las enseñanzas de Cristo, por mucho que se empeñen todos los místicos y orientalistas, aunque se llamen cristianos; la fe cristina se fundamenta -definitivamente- en la resurrección de Jesucristo en correlación directa con los estados múltiples del ser.

Se cierra el presente escrito, con algunos pasajes bíblicos:

Job le dice a Dios: *"(…) Apártate de mí para gozar de un poco de consuelo, antes que me vaya, para ya no volver, a la tierra de tinieblas y de sombra, tierra de oscuridad y de desorden, donde la misma claridad es como la calígine".* (Job 10: 20 al 22)

"El hombre, (…) puede matar por su maldad, pero no puede hacer volver al espíritu que se fue, ni liberar al alma ya acogida en el Hades (o arrebatada por la muerte)". (Sabiduría 16: 14)

"Todos hemos de morir; y como el agua que se derrama en tierra no se vuelva a recoger (…)". (2 Samuel 14:14)

Respondía el rey David así a sus servidores cuando estos les comentaban: *"¿Qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía ayunabas y llorabas, y ahora que ha muerto te levantas y comes. Respondió: Mientras el niño vivía ayuné y lloré (…) pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré donde él, pero él no volverá a mí".* (2 Samuel 12; 21 al 23)

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:

1. ANANDA K. COOMARASWAMY, **"Gradación, Evolución y Reencarnación".** Este artículo se imprimió por primera vez en *Main Currents in Modern Thought* (New York), IV, 1946. Tambien en *Blackfriars* (Oxford, XXCII, 1946. Reimpreso en "Am I My Brother's Keeper". Tomado de la Revista Internacional "Symbolos", Revista de Arte, Cultura y Gnosis, Fundada y dirigida por Federico González (†).

2. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA, **"Bhagavad-Gita As It Is"** (Spanish) (El Canto de Dios) Tal Como Es. Traducido por el Ing. Marcos Safarani. Editorial Bhaktivedanta Book Pub (1 marzo 2009).

3. **BIBLIA DE JERUSALÉN** (versión en español) (1976). Versión Católica de la Biblia elaborada en francés bajo la dirección de la Escuela bíblica y arqueológica francesa de Jerusalén. Título original "*Bible de Jérusalem*", Traductor: Escuela bíblica de Jerusalén, Idioma francés (original). Traducida al español. Editorial: Desclée de Brouwer (versión en español). Base textual: textos originales en hebreo, griego y arameo.

4. BK CHATURVEDI, **"Garuda Purāṇa",** Editor: Diamond Pocket Books (P) Ltd., (2002) 128 páginas.

5. **DICCIONARIO BIBLICO**, Anónimo.

6. FERMÍN VALE AMESTI (Albanashar Al- Wali), "**El Retorno de Henoch o la Masonería Primigenia".** 2da. Edición, Presentación de Joël Pozarnik, 1ra. Edición: Pomaire Internacional, 1994; 2da. Edición: Manakel, 2009. Editorial Dilema, Madrid.

7. GERSHOM SCHOLEM, **"Major Trends in Jewish Mysticism",** Schocken Publishing House, LTD, Jerusalem (1941).

8. HERMES TRIMEGISTRO, **"Corpus Hermeticum",** Sincronía JNG Editorial, Traductor: García I Amat, Núria. Colección: Índigo, España (Publicado en español), Idioma Original: griego antiguo (hasta 1453), Fecha Publicación: 25-04-2016, 460 páginas.

9. MAESTRO ECKHART, **"Opus Tripartitum"**. Editorial Pfeiffers, Trad. Alfonso Rincón González. Bogotá (1998).

10. MELKI-TSEDEK, ""**Conocimiento Racional vs. Conocimiento Intuitivo"** (Articulo), 09 de enero de 2020.

11. MERRILL F. UNGER y WILLIAM WHITE, "**Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo Testamento",** Traducido y Revisado por Guillermo Cook.

12. MILINDAPAÑHĀ, **"Milindapañha Pāli" -** El Milinda-Pañjá (nombre original en pali:**Milindapañha**) o **Las preguntas de Milinda** (libro budista). Editor: Swami Dwarikadas Shastri & Bauddhabhāratī (1979). Procedencia del original de la Universidad de Virginia – Digitalizado 2 AGO 2007, 334 páginas.

13. RAMIRO A. CALLE, **"Buda, el Príncipe de la Luz".** Editorial Sirio, S.A. España (1994). 300 páginas.

14. **"Relatos de un Peregrino Ruso"** (Novela Anónima). Titulo Original en ruso **"***Откровенные рассказы странника духовному своему отцу"* (1865), Ediciones Sígueme, Sexta Edición, Salamanca España (2018), 189 páginas.

15. RENE GUENON, "**El Error Espiritista".** Editor: Omnia Veritas Limited, 2018, 398 páginas.

16. RENE GUENON, **"El Teosofismo, Historia de una Pseudo-Religión".** Editorial Sanz y Torres (2006) Madrid, 198 páginas.

17. RENE GUENON, "**Las Dualidades Cósmicas"** (Articulo)**.**

18. RENE GUENON, "**Los Estados Múltiples del Ser".** Editorial: Omnia Veritas Ltd (14 marzo 2018), 172 páginas.

19. SRI RAM SHARMA ACHARYA, **"Atharva Veda".** Sri Aurobindo Kapali Shastry Institute of Vedic Culture, Bangalore, IndiaMART (1997) 304 Páginas.

20. TOMÁS DE AQUINO, "**Suma Teológica"**. Edición castellana publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos, Cuarta Edición, Madrid (1994)

21. TRES INICIADOS**, "El Kybalión"** (Tabla Esmeralda), Edición en español, Primera Edición, Traducción de Federico Climent Terrer - Editorial Kier (2006), 114 páginas.

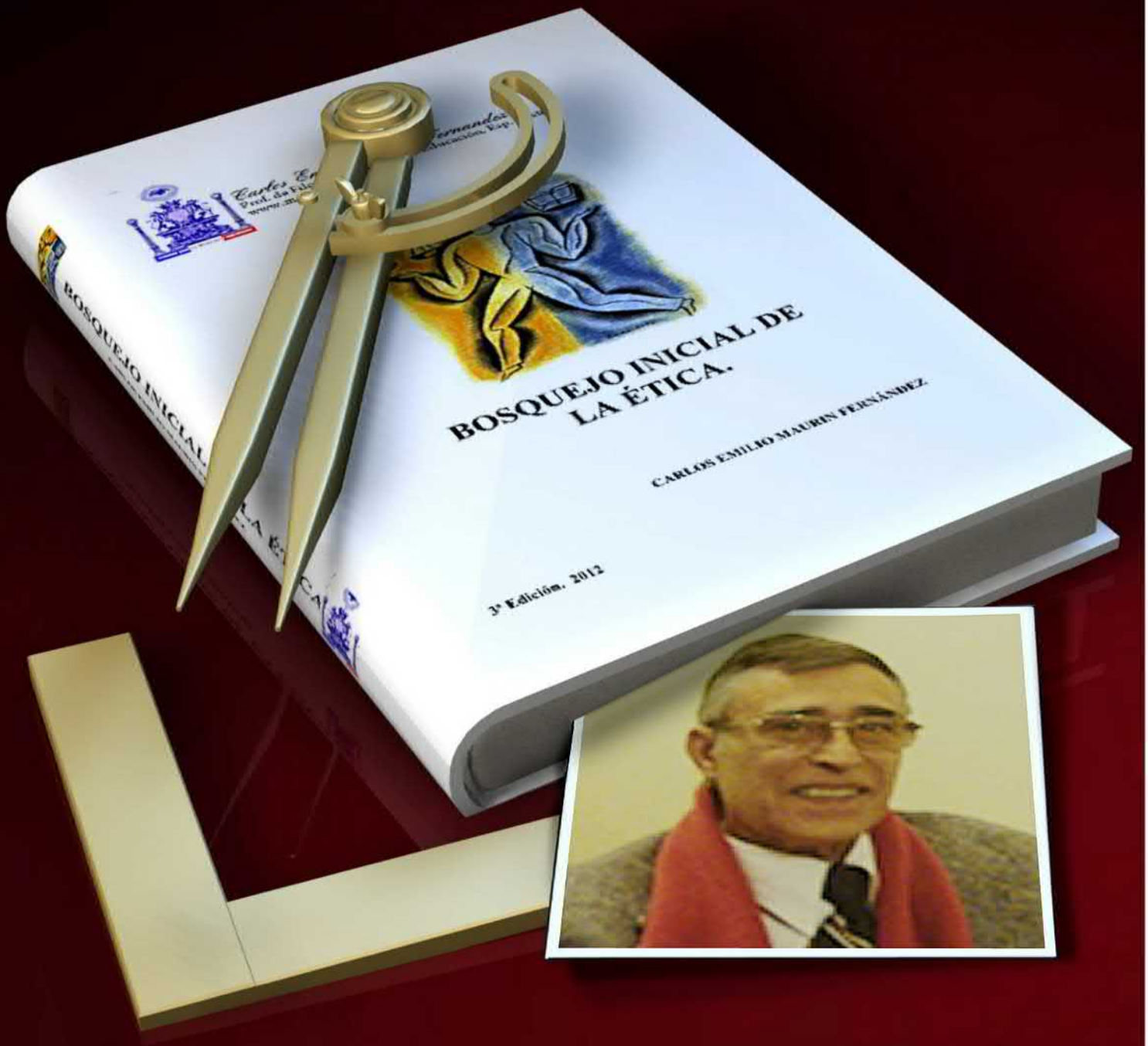
El interior del dominio formal (de la forma) comprende todo un conjunto de estados individuales (...). Todo cambio de estado, cualquiera que sea, es a la vez una muerte y un nacimiento, de acuerdo como se le enfoque, de uno u otro lado: muerte en relación con el estado antecedente, nacimiento en relación con el estado consecuente (...) y Todo cambio de estado se lleva a cabo en las tinieblas. ***Rene Guénon***

El autor

Melki-Tsedek
Bajo el Cenit de Manoah, en el Valle de San Cristóbal, estado Tachira,
al Or□ de Venezuela, Tierra de Gracias,
a los once (11) dias del mes de noviembre del año del Señor 2020
@ernestormm
"In omnia amoris et serve"
"Opus Novum Caelum Et Nova Terra Sumus"
H*RDM+****K****LWNNNG*

Bosquejo inicial de la ética (3 de 5)

Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurín



Cesar-2021

El Venerable Hermano no deleitará, durante cinco entregas, disertando sobre la ética. Publicaremos cada mes cinco capítulos de su obra que tan amablemente nos ha proporcionado. Esperamos que ustedes disfruten de ella tanto como nosotros al realizar las adaptaciones de formato necesarias para poder publicarla en la revista. Para facilitar la estructuración de la revista, no se ha incluido un salto de página entre capítulos ya que se ha respetado por completo el texto y no se han incluido imágenes no existentes en la obra. Esto hace que de mantener las separaciones entre capítulos hubiésemos tenido que mantener muchos espacios en blanco en la revista.

Capítulo 11 - Los problemas de la ética.

Seis son los problemas principales que se plantean cuando se emprende la tarea de esbozar las cuestiones más importantes presentes en el devenir histórico de la ética: el problema de la clasificación de los niveles desde los que estudiar los fenómenos morales, el problema de la clasificación de las teorías éticas atendiendo al modo de considerar la norma suprema de la conducta moral, el problema de la clasificación de las teorías por el modo como pretenden descubrir las verdades morales, el problema de la esencia de la ética, el problema del origen de la ética y el problema del lenguaje de la ética.

En primer lugar, se encuentra el problema de la investigación empírica de los fenómenos morales, tal y como se plantea en la antropología, en la historia, en la psicología y en la sociología. A este nivel pertenecen gran parte de los textos de la ética inglesa de los siglos XVII y XVIII, y también las teorías actuales sobre ética de influencia sociológica. En segundo lugar, hay reflexiones del mismo tipo que las que aparecen en muchos diálogos platónicos, por ejemplo, al comienzo del *Critón*, en las que se afirma y se prueba un juicio normativo, como "no debo mentir" o "el saber es bueno", o, a la inversa, se propone un principio universal y se deduce de él un principio normativo. En tercer lugar, hay reflexiones sobre problemas lógicos, gnoseológicos, semánticos o metafísicos, del tipo de "¿qué queremos decir cuando llamamos a algo "moralmente bueno"?", "¿cómo pueden fundamentarse los juicios éticos?", "¿qué es la moral?", "¿qué significa "moralmente responsable"?", etc. El primer grupo de cuestiones, por muy importantes que sean para la ética, no pertenecen de suyo a la ética, sino que son pura investigación de hechos que no se ocupa de ningún modo de un pensamiento normativo en cuanto tal. Actuarían como presupuestos de la ética, pero no serían ética en sentido estricto.

En segundo lugar, por lo que se refiere al problema de la norma suprema de la conducta moral, las teorías éticas pueden ser teleológicas o deontológicas, o ambas cosas a la vez. Las doctrinas teleológicas afirman que la norma suprema de la moral es algo causado por las acciones humanas, aunque dicha norma está fuera del campo de lo moral, como por ejemplo el placer, el poder, el saber, la autorrealización, la perfección, la felicidad, etc. Las teorías deontológicas, por el contrario, defienden la concepción de que la norma suprema de la moral es una cualidad de las mismas acciones humanas. Las formas fundamentales de las teorías teleológicas son, por una parte, el egoísmo ético de Epicuro y Hobbes, en los que la norma es la felicidad del individuo, y, por otra, el utilitarismo, en el que la norma se sitúa en la felicidad de la mayoría. Según las teorías deontológicas, la cualidad moral de una acción consiste o en su libertad, veracidad, etc., como ocurre en el existencialismo, o en que la acción corresponda a una regla universal o a un deber ideal, como en la ética de Kant. Una forma mixta sería la ética de Aristóteles, con su principio de *eudemonía*, o la de Santo Tomás de Aquino, con el fin supremo de alcanzar la visión de Dios, en las que conseguir la suprema felicidad subjetiva implica también la fidelidad a los supremos valores de las acciones humanas, y viceversa.

En tercer lugar, por lo que se refiere al problema sobre el modo de descubrir las verdades morales, los sistemas éticos han sido intuicionistas, emotivistas, prescriptivistas o naturalistas. Las éticas intuicionistas, como las de Moore, Prichard, Scheler y Hartmann, opinan que el ser humano está en condiciones de conocer ciertos contenidos no empíricos, a los que llamamos "valores" o "el bien". Quienes defienden la teoría intuicionista deben afirmar una intuición intelectual distinta del conocimiento sensible para explicar el estatuto ontológico de los valores. El emotivismo de Stevenson tiene su origen en la doctrina positivista, según la cual sólo tienen sentido semántico las proposiciones empíricamente verificables, por lo que los juicios morales, al no ser empíricamente verificables, no tienen contenido informativo y son sólo expresiones del sentimiento. El prescriptivismo de Kant o de Hare no considera los juicios morales ni como informaciones ni como expresiones del sentimiento, sino como imperativos o indicaciones que dejan sin explicar de dónde proceden tales mandatos. Para el naturalismo ético, los juicios normativos no pueden reducirse a los descriptivos, pero pueden ser fundamentados con su ayuda.

En cuarto lugar, sobre la esencia de la ética caben dos posturas antitéticas: considerar que la ética ha de ser una disciplina formal, o bien considerar que ha de ser material. No es que existan en forma pura ninguna de las dos, pero el predominio del elemento formal en la filosofía práctica de Kant, y del elemento material en casi todos los demás tipos

de ética, ha llevado a contraponer el kantismo al resto de las doctrinas morales. Para Kant, los principios éticos superiores, los imperativos, son absolutamente válidos *a priori* y tienen con respecto a la experiencia moral la misma función que las categorías con respecto a la experiencia científica. Esta inversión del origen de los principios éticos respecto a las morales tradicionales conduce al trastorno de todas las teorías existentes con respecto al origen de los principios éticos, de modo que Dios, libertad e inmortalidad no son ya los fundamentos de la razón práctica, sino sus postulados. De ahí que el formalismo moral kantiano exija la autonomía ética, el hecho de que la ley moral no sea ajena a la misma personalidad que la ejecuta. Las éticas materiales se presentan como opuestas a este formalismo kantiano. Hay dos tipos de éticas materiales: la ética de los bienes y la de los valores. La ética de los bienes comprende las doctrinas que, fundadas en el placer o en la felicidad, comienzan por plantearse un fin. Según sea este fin, la moral se llama utilitaria, perfeccionista, evolucionista, religiosa, individual, social, etc. Tienen en común que la bondad o maldad de los actos depende de la adecuación o inadecuación con el fin propuesto, y no de la obediencia absoluta al deber, como en Kant. La ética de los valores representa una síntesis entre forma y materia moral y una conciliación entre el empirismo y el apriorismo moral. El mayor representante de este tipo de ética fue Max Scheler, quien la definió como un apriorismo moral material, pues en él empieza por excluirse todo relativismo, aunque, al mismo tiempo, se reconoce la imposibilidad de fundar las normas efectivas de la ética en un imperativo vacío y abstracto.

En quinto lugar aparece el problema del origen de la ética. Aquí, las discusiones han girado en torno al carácter autónomo o heterónomo de la moral. Los partidarios del carácter autónomo sostienen que lo que se hace por una fuerza o coacción externa no es propiamente moral. Para los defensores del carácter heterónomo no hay de hecho posibilidad de acción moral sin esa fuerza extraña, que puede radicar en la sociedad o en Dios. A ellas se han sobrepuesto tendencias conciliadoras que ven la necesidad de la autonomía del acto moral, pero niegan que esta autonomía destruya el fundamento efectivo de las normas morales, pues el origen de acto puede distinguirse perfectamente de la cuestión del origen de la ley. Otras discusiones sobre el origen se han referido más bien al origen efectivo de los preceptos morales en el curso de la historia o en la evolución del individuo, y han conducido a contraponer entre sí las tendencias aprioristas y empiristas, voluntaristas e intelectualistas, que quedan con frecuencia sintetizadas en una concepción perspectivista en la que voluntarismo, intelectualismo, innatismo y empirismo se conciben como meros aspectos de la visión de los objetos morales, de los valores absolutos y eternamente válidos, progresivamente descubiertos en el curso de la historia.

En sexto y último lugar surge el problema del lenguaje de la ética, respecto al cual se han elaborado varias teorías de la mano de autores como C. K. Ogden e I. A. Richards, J. Dewey, A. J. Ayer, R. B. Perry, Ch. L. Steven, R. M. Hare, etc. Así, por ejemplo, J. Dewey distinguía entre términos valorativos, como "deseado", y términos descriptivos, como "deseable"; es en este segundo grupo en el que se incluyen los términos éticos. Ogden y Chards diferenciaron entre lenguaje indicativo o científico, y lenguaje emotivo o no científico, al que pertenece el lenguaje de la ética. Ayer y Carnap defendieron el análisis emotivo en la ética, que consistía en hacer de los juicos valorativos juicios metafísicos, es decir, teóricos y no verificables. Hare ha examinado sobre todo los usos de los términos éticos y axiológicos, y ha mostrado que, cuando todos ellos están dentro de un lenguaje prescriptivo, no pueden confundirse los imperativos con los juicios de valor. Todas estas investigaciones sobre el lenguaje de la ética tienen en común el haber descubierto que hay un lenguaje propio la ética, que este lenguaje es de naturaleza prescriptiva, que se expresa mediante datos o mediante juicios de valor y que no es posible en general un estudio de ética sin un previo estudio de su lenguaje.

Capítulo 12 -El deber moral.

La vida en comunidad ha implicado para el hombre el desarrollo de códigos morales, los cuales pueden regir sus acciones no tanto por lo que le convenga en lo particular, sino por la bondad o maldad de cada una de ella. No todas las sociedades comparten el mismo código moral, sin embargo, por lo que se han realizado estudios para definir los más correctos o para comparar unos con otros.

Se conoce como ética, o filosofía moral, a la disciplina que estudia o reflexiona sobre lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto, desde el punto de vista moral.

Interiorización del deber moral. La observación del desarrollo de la conducta moral de la humanidad muestra un proceso de progresiva interiorización: existe una clara evolución que va desde la aprobación o reprobación de determinadas acciones exteriores y de sus consecuencias, también exteriores, a la aprobación o reprobación de las intenciones en las que las acciones se fundamentan. La que Hans Reiner llamo “ética de la intención” se encuentra ya en algunos

preceptos del antiguo Egipto (unos 3000 años antes de la era cristiana) como, por ejemplo, en la máxima "no te reirás de los ciegos ni de los enanos", y del antiguo testamento cuando el decálogo prohíbe codiciar la propiedad o la mujer del prójimo.

Muy a menudo, cuando el hombre ha deliberado para saber cómo debe obrar ha pensado escuchar una voz en su interior que le dice: he ahí tu deber. Cuando el hombre falta a ese deber, se afirma que esa misma voz se hace oír y protesta. El hombre tiene, entonces, la impresión de que esa voz emana de algún ser superior a él. Por eso, la imaginación de los pueblos la ha atribuido a seres trascendentes, superiores al hombre, que se han convertido en objeto de culto. Así, todas las sociedades humanas han elaborado algún mito para explicar el origen de la moralidad. Para la cultura occidental resulta familiar la figura de Moisés recibiendo en el monte Sinaí la manda de los diez mandamientos divinos, o el mito narrado por Platón en él dialogo *Protágoras,* según el cual Zeus, para superar las deficiencias biológicas de los humanos les dio sentido moral y capacidad para entender y aplicar el derecho y la justicia.

Al atribuir origen divino a la moralidad, el sacerdote se convertía en un intérprete y guardián. Él vínculo entre moralidad y religión se hizo tan firme que todavía hoy se asegura desde diversas corrientes de pensamiento que no puede haber moralidad sin religión. De acuerdo con este punto de vista, la ética cesaría de ser un campo independiente de estudio y se convertiría en teología moral. Desde un punto de vista antropológico, el socio francés Emile Durkheim postulo que bajo la forma mítica y el símbolo se encuentra la sociedad, y que cuando habla la conciencia es la sociedad quien se expresa.

Macropedia hispánica Pág. 149-150. Tomo 6(ESTRACTO)

Capítulo 13 - ¿Qué son y para qué sirven los valores?

(A la luz de los escritos de la Dra Emma Godoy, modificado y analizado por el autor Carlos Maurin Fernández. señala que:)

Para el hombre no es fácil vivir. Los animales traen una receta, un plan prefijado, un instructivo, que en ellos obra automáticamente en cada situación. En cambio, el hombre ha de ser el autor de su destino. Es libre. Nosotros tenemos que inventarnos la existencia. Aquí estoy en medio del mundo, ¿qué voy a hacer conmigo?

Pero pocos saben para qué quieren vivir. Oigamos un cuento de Giovanni Papini: El filósofo paseaba por los campos cuando encontró en el río a un pescador muy atareado.

- ¿Qué haces buen hombre? - le preguntó.
- Echo las redes.
- ¿Para qué?
- Para pescar.
- ¿Para qué quieres pescar?
- Para vender el pescado.
- ¿Para qué quieres venderlo?
- Para obtener algunas monedas.
- ¿Y para qué quieres el dinero?
- Para comer.
- ¿Pero para qué quieres comer?
- ¡Para vivir señor, para vivir!
- ¿Pero para qué quieres vivir...?

El pescador se quedó perplejo y enmudeció.
-¿Para qué quieres vivir? - Insistió el filósofo.
El pescador caviló unos momentos y al fin respondió:
- Para pescar.

¡Puro círculo vicioso! a la mayoría de los lectores también los pongo en un brete si les dirijo la misma pregunta. Sólo unos cuantos han sabido señalar los fines, la razón, el objeto de su existencia.

Antes de echarnos a andar es necesario fijar la meta. ¿Para qué quiero vivir? ¿A dónde debo llegar? Hay que contestar con firmeza, de otro modo pagaríamos en balde a la ventura.

En efecto, muchísimos andan de tanteo en tanteo, dando pasos en falso o carreras en círculos, como el pescador. Más vale, pues detenernos y en el reposo, la soledad y el silencio, ponernos en meditación hasta descubrir algunas ideas macizas, hasta obtener ciertas convicciones, idóneas para trazar, -mirándolas- el itinerario de vivir.

Necesitamos también esas ideas "estructurales" para juzgar cada situación: esto es bien, esto otro, mal; acá se halla la verdad, allá el error. Únicamente quien ha formulado su credo podrá salir de la indecisión.

Sólo así nos orientaremos en la inmensidad laberíntica donde a cada momento se nos presentan alternativas y hemos de elegir uno de los términos. ¡Ay de nosotros si nos equivocamos tomando el error por verdad, o el mal por el bien! Y es continua esa bifurcación de nuestro sendero, ante la cual nuestro albedrío ha de optar partido o decidir la ruta cierta. Pero quien ya posee ideas fundamentales, caminar sin titubeos, sin perderse en el dédalo, como valiéndose del hilo de Ariadna.

Todos pues, hemos menester de un equipo de ideas sencillas, pero eficaces, -como son el norte, el sur, el oriente, el poniente para cualquier viajero-, ideas que rijan nuestros pasos y constituyan el por qué y la razón de vivir. Tal como quien rayara la existencia con líneas imaginarias de meridianos y paralelos, como quien enciende una estrella náutica en las tinieblas de la confusión.

"El hombre no es solamente un ser natural es trascendente y transeúnte persona y además es un ser humano". Somos animales, sí, pero "además" dorado como un sol, consiste nuestra corona de reyes. La racionalidad será la diferencia específica que nos otorgará grandeza y una dimensión muy sutil: el Espíritu. Una grandeza inaccesible a las otras criaturas naturales. Somos seres, que se nos ha añadido una potencia supra biológica: la potestad de hacer ciencia, arte, moral, religión. Y esto nos vuelve enormes: más que el océano, más que el firmamento.

Somos animalillos cuando obramos biológicamente. Seremos hombres en la medida de nuestra entrañable relación con la actividad cultural. Dejamos de ser meros antropomorfos, según hayamos ascendido por los senderos de la ciencia, del arte, de la moral, de la religión. O sea, en tanto amemos y nos afanemos por lo que se denomina VALORES; la verdad, la belleza, el bien, el absoluto (cada una de las actividades aquí numeradas consiste en la realización de un valor correspondiente: la ciencia aspira conocer la verdad, el arte, la belleza, la moral, el bien y la religión, y el absoluto).

Mídete ahora. Ve cuánto hay en ti de animal y cuánto de humano.

Evolución y libertad.

No hacemos hombres, nos hacemos. Nos hacemos... si queremos. Cuando nuestras madres nos dieron a luz éramos animales. Nuestra tarea en el mundo es convertirnos en personas humanas. La naturaleza no nos fuerza, sólo nos invita a metamorfosearnos de bichos en hombres. (Podemos transformarnos todavía más: de hombres a seres superiores a través de una comunicación muy sutil con el absoluto.)

No queremos decir que, en este tránsito de lo biológico a lo humano, se niegue el elemento animal que poseemos. Evidentemente no podríamos hacer cultura si no comiéramos, durmiéramos, etc. Pero notemos que estas funciones corporales no han de constituir la finalidad de nuestro existir. Son mera condición de supervivencia. Sin duda precisamos sobrevivir para hacer efectiva nuestra esencia humana, pero nada más. Hay que cumplir con urgencias biológicas, más únicamente como medio y requisito para realizarnos como personas. Así, el hombre, al igual que los animales, debe cuidar su salud, y para ello restablece farmacias y hospitales. Prevé las necesidades alimenticias, vestuarios y de albergue (como la hormiga a la abeja) creando sistemas económicos.

A semejanza de las bestias, que se producen y buscan diversos placeres, aunque muy elaborados. En suma: "Salud, dinero y amor", como decía una canción sudamericana. (No diremos "amor", porque ciertas especies de amor pertenecen al nivel de la moral, cambiaremos la palabra por "placeres", entendiendo los de tipo físico).

Debemos reconocer que tales actividades ya no son puramente biológicas: en ellas ha intervenido en alguna medida el "además", la razón. El hombre en cualquiera de sus actos se expresa todo entero, aunque variando la dosis de lo animal y lo humano. Sin embargo, la finalidad que se persigue en este plano de "salud, economía y placer" es la misma que persiguen los leones, los cerdos y las pulgas. Las llamaremos, pues, estructuras animales. Así que abajo

apuntaríamos "salud, economía y placer", como representantes del aspecto biológico del hombre. Y arriba: arte, ciencia, moral, como típicamente humano (prescindiremos por lo pronto de la religión). Abajo estará lo material, encima lo espiritual, abajo la naturaleza, en lo alto la cultura.

Hay que ser animal, claro está. Pero no sólo animal. Es en la cultura en donde hallamos las metas, el por qué para vivir. "Los objetivos humanos no son solo los objetivos naturales, existen otros que son sutiles. Si tus únicos objetivos fueran los naturales, si aspiras tan solo a estar sano y vigoroso, a poseer palacete, coche último modelo y villa en la playa de moda, a darte a la dolce vita, la pasarías muy bien, como la vaca de ubres hinchadas que come a reventar ante un pesebre rebosante de alfalfa y goza de su toro sentimental. La pasarías muy bien, pero serías vaca. No valdrías nada. Miento, si valdrías: el kilo de carne está en el mercado a $..... (¿Cuánto pesas?).

El tránsito del animal a hombre y de éste a ser persona es una cuestión optativa. ¿Qué deseas ser? ¿Qué eliges para ti? Ese es tu problema vital. Pues, repito, no hemos nacido hombres, nos hacemos si es que así lo decidimos.

Mira si fuera verdad la teoría de la evolución (que ni a teoría llega se quedó en mera hipótesis), digo que si supiéramos cierto el evolucionismo, los seres vivos inferiores habrían dado origen a especies más elaboradas y perfectas, sin que a la naturaleza les hubiera tomado su parecer. Verbigracia, a los peces no se les preguntó si querían convertirse en aves. Simplemente la evolución se cumplía en forma mecánica, automática. Pero al llegar al hombre ese automatismo se detiene. Algo formidable ha ocurrido en las transformaciones: (ha aparecido el libre arbitrario, la naturaleza respe-tuosamente sugiere, invita, anima, pero no obliga. Deja a la soberana voluntad del hombre escalar el siguiente peldaño, el de la súper-humanidad, nivel superior- sutil.

La naturaleza se responsabiliza. No progresa el hombre por ley natural, evoluciona por libre voluntad. No nos hace la naturaleza, nos hacemos a nosotros mismos. (Siempre y cuando tú lo desees.)

Para incitarnos a subir y para asimismo lograr una cierta selección dentro de la especie, la astuta naturaleza parece haber recurrido a una artimaña, ha puesto un malestar en el fuego interno de cada hombre que ha decidido embrutecerse, el sufrimiento de saber que no vale un comino. La conciencia de la propia minusvalía resulta un suplicio insoportable, dime si no. Entonces el hombrecillo animalesco, desagradado de sí mismo, busca consciente o inconscientemente su autodestrucción, fracasos, accidentes, drogas, alcohol, extenuación sexual, suicidio, hace funcionar demasiado su Ego o bien su Súper Ego. Sin valor, sin estimarse, ¿quién podrá aguantar su propia compañía? ¿Cómo lograr el equilibrio la armonía entre el Súper Ego y el Ego?(Lóbulo derecho y lóbulo izquierdo).

Uno vale en tanto cuanto se humaniza, logra el equilibrio en su propio ser interno y por ende una Apropiación y Aportación cultural: en esa medida valemos y nos valoramos a nosotros mismos, en otras palabras, Escogemos y nos Escogemos a nosotros mismo.

Arte, ciencia, moral, conocimiento de sí mismo son senderos infinitos. Enderezando por ellos, saldremos de la naturaleza animal, nos superamos a nosotros mismos. Habremos dejado allí abajo formas evolutivamente atrasadas, sujetas a leyes cósmicas, inflexibles y valoraremos ingrávidos en el ancho firmamento de la libertad.

Las finalidades de nuestra existencia

¿A dónde van esos caminos infinitos? Digamos metafóricamente que a tres estrellas: el arte se dirige hacia la belleza; la ciencia hacia la verdad; la moral hacia el bien; el bien a la verdad; a la belleza, se les denomina "VALORES". Valemos por los valores. Ellos constituyen la meta final de los esfuerzos del hombre. Son los objetivos últimos. Ya no representan medios para alcanzar otro designio: son finalidades absolutas. Ahora bien, paréceme que en nuestra época una extraña enfermedad ha atacado al entendimiento humano: se muestra muy apto para los medios y muy ciego para los fines. Luego torpemente llega hasta convertir en fines los que por naturaleza son simplemente medios. Una vez que hemos prescindido de las metas auténticas, los valores por fuerza habremos de hallar la vida enteramente absurda. Re-cuerdo una escalera de la casa de mi infancia cuyos escalones, muy bien diseñados y construidos, terminaban de pronto... ante una pared.

¿Qué objeto tenía?

Recordemos aquí al pescador del cuento de Papini relatado en la primera parte. Igual que el pescador, el hombre moderno trabaja para vivir, pero vive para trabajar. No hay fines, no hay designios. (Sólo le interesa los antivalores: el

consumismo, el tener cada día más cosas materiales, ser ricos etc. y esto lo ha ido transformando en un ser egocentrista, egoísta e individualista.)

Afanados por los medios que conducen a otros medios, hemos olvidado a dónde íbamos. Nuestro ser se ha quedado sin una razón para vivir. ¿Qué son los hombres desposeídos de los valores? Caminantes fatigados sin rumbo dando vueltas y más vueltas en el círculo vicioso. Barcos algarete. En eso hemos parado desde que dimos en la necesidad de arrancar del firmamento a las estrellas guías. Somos existencias sin objeto y sin por qué. Ya es preciso recobrar el norte y remontarnos ardientemente, cara al júbilo del futuro, conquistando nuestros destinos.

La súper humanidad

Sin embargo, he de descubrirte ahora el drama de la cultura. Acércate y escucha: jamás de los jamases arribará la humanidad hasta los valores. Los luceros orientan en la noche al navegante, las estrellas y astros a los pilotos, pero son inalcanzables. El hombre remará ansioso, volará por los senderos sin polvo del arte, del saber, de la moral; pero la realización plena de la belleza, la verdad y el bien es absolutamente imposible. Son caminos infinitos, dice Kant y el infinito no está al alcance de los seres finitos.

El artista así sea un Miguel Ángel consigue apenas captar un destello minúsculo de la belleza perfecta. En la ciencia, cada vez que se encuentra la solución a un problema, esa misma solución plantea tres, cinco, diez nuevas aporías; así que mientras más se avanza en el saber, se tiene que reconocer más la infinitud de lo que se ignora: nos percatamos de que nunca se alcanzará la verdad completa. Fenómeno semejante ocurre en la moral: quien acendra más su propósito de bondad, tanto más toma conciencia de sus defectos y miserias, del infinito que le falta para ser realmente bueno. En fin, el hombre culto camina sin tregua hacia aquellos luceros altísimos que son los valores; pero sin esperanza de alcanzarlos.

¿Sabes por qué? dime a qué te suena "Bien infinito", Verdad total, Belleza perfecta". (¡Nada menos que a la definición de Dios!, ¿no es así? Por tanto, nunca llegaremos a ser El. Jamás alcanzaremos los valores porque los valores son Dios mismo. Sin embargo, no nos desalentemos demasiado, pues caminando por las rutas infinitas del arte, el saber y la moralidad, evolucionamos, superamos a nuestro ser biológico, aprendamos a equilibrar nuestro ser, aprendemos el oficio de hombres- persona. En fin, nos realizamos en nuestra fundamental vocación humana y empezamos a esbozar ya en nuestros rostros el rostro del Altísimo. ¿Cómo no ha de valer la pena vivir para anhelar lo absoluto? yo definiría la cultura como nostalgia de Dios.

Ahora escucha: si la cultura es un camino que no llega, en cambio la religión llega al Sr Superior.... y sin camino, directamente. El hombre de verdad religioso, el místico, o el que trabaja para estar en equilibrio con sigo- mismo, es por tanto el más realizado de los hombres. Tenemos una supra vocación: la de los dioses. El hombre tendrá que medir más que su estatura. Y no ha de conformarse con menos. De manera que todavía hay algo superior a la cultura: la religión, el perfeccionamiento de su propio ser que logre estar en armonía permanente. Hazla tuya, porque sin ella siempre serás un anhelo fallido, una persona mutilada ala que le faltó lo principal. Tú plena realización la hallarás en una región más alta aún que los cielos humanos: en el ámbito de la eternidad, del espíritu.

Resumiendo. Los tres afanes animales son salud, economía y placer. Los bienes culturales humanos: arte, ciencia y moral. El valor supremo, el religioso y perfeccionamiento de sí mismo (evolución). Nacemos bestezuelas. Mediante la cultura nos tornamos en hombres. Por la religión o el perfeccionamiento de sí mismo, el lograr estar en equilibrio nos convertimos en súper-humanidad, en dioses. Dime que prefieres y te diré quién eres.

¿Cuánto vales? Pues mídete en la lista y ve hasta dónde has llegado actualmente. ¡Oh no te descorazones! dentro de unos meses vuelve a medirte. Habrás crecido si es que te amas y, por tanto, ansías para ti lo mejor. No te abjurarás de tu animal, pero es necesario que crezcas cada día más en la dimensión humana. Y ni allí te detengas, atrévete a llegar a lo divino.

Una advertencia. No se te ocurra tomar los valores como un deber, como una pesada carga. Tal actitud los haría improductivos. (Ámalos! Apasiónate por todas las formas del arte, del saber, de la bondad. Y todavía más: busca esa fuente poderosa, la armonía en tu propio ser y arde por El. La cultura y la deificación son cuestiones de Amor.

¿No tienes tiempo? Róbalo, quitándolo al que gasta en tus placeres y ambiciones materiales, reduce tus necesidades al mínimo. Entonces dispondrás de precioso tiempo libre, del divino ocio cultural. Sólo así te cumplirás.

Con todo lo dicho sobre los valores ya puedes planear tu existencia a lo grande. Sal de ese vivir oscuro en el que te sientes tan despreciable, tal insatisfecho de ti.

DIVINO
Equilibrio de tu propio ser.
El Absoluto
RACIONAL
Moral
Ciencia
Arte
Bien
Verdad
Belleza
ANIMAL
Placer
Economía
Salud

El inconsciente colectivo.

Hemos admitido que la tarea de la vida consiste en transformarnos de animales en hombres, y más aún en hombres- persona, mediante nuestra consagración de los valores. Ahora veamos un método psicológico que con perfecta eficacia nos puede convertir en dueños de esos valores: es el método que se reservaban para sí los sabios antiguos y celebran en el mayor de los secretos para impedir que se divulgara entre el pueblo.

Algunas veces nos han venido a la cabeza ideas deslumbrantes que nos han llenado de asombro porque no nos habíamos tomado el trabajo de ponernos a pensar. Llegaron desde el inconciente. (donde se encuentra nuestro pasado, presente y futuro) . Emergen de lo profundo de la psique. Son una muestra y vislumbre de los tesoros que se esconden en el interior de la mente. En esa región abismática que trasciende a nuestro yo. Todos poseemos una sabiduría inconmensurable, aún los tontos, aún los retrasados mentales, nadie está discriminado. Lo sabemos todo, aunque no sepamos lo que sabemos. La sapiencia constituye un universo subterráneo mayor que todas las galaxias del cosmos exterior, y allí surgen las ocurrencias geniales.

Según confesión de los propios sabios, los magnos descubrimientos que los hicieron famosos, no los lograron mientras reflexionaban, los deben a la intuición, llamada también La Luz Eterna. Hipótesis, teoría, ley, se les vinieron a las mentes en el momento más inesperado. En ocasiones la idea los despertó en la madrugada. No la consiguieron con su esfuerzo, la intuición, esta Luz les fue obsequiada por el inconsciente.

Igual fenómeno sucede en el arte. Los creadores de la música, literatura, escultura, pintura, trabajan sobre la base de una "inspiración" o de sucesivas inspiraciones. Si no están inspirados, por más que dominen el oficio no podrán crear obras de valía. Esta inspiración, estas ideas que invaden la mente del artista, eran en otras épocas, atribuidas a las musas. Pero las musas no existen. La fuente de donde mana la inspiración es la misma de donde surgen las invenciones del sabio: del inconsciente.

Así mismo, el santo se nutre de bondad y santidad en ese cosmos profundo. Para ello, se concentra perdiendo la atención de las cosas exteriores y volviéndola hacia su yo. Al explorarse cada vez más hondo, lograr llegar al centro de su ser, al centro del inconsciente, ¡y allí está nada menos que Dios! Lo palpa espiritualmente, lo toca, se une a Él como en un acto de amor. Después de esto, igual que si el alma hubiera sido fecundada, concibe las virtudes. Un día le aflora a una, después otra y otra, aunque sin prisa. En cambio, otros con muchísimo esfuerzo apenas las conseguimos endebles o no las logramos nunca, porque neciamente queremos construirlas al nivel de la conciencia. Pero al místico que sabe cómo hundirse en el espíritu, se le dan, se le entregan gratuitamente, como al artista la inspiración y al sabio los descubrimientos.

En el inconciente, pues, se encierra todas las riquezas del saber, de la belleza, de la bondad (al conjunto de tales valores, lo llamaremos sabiduría). Todos poseemos estas maravillas; pero por estar enterradas en la hondura psíquica, no las advertimos, ellas están aquí para otorgarse a los valientes que buceen dentro de su yo, y las rescaten. Por eso los antiguos habían hecho de la perla el símbolo de la omnisciencia; para hacerse de una perla es preciso sumergirse al mar.

Es una joya que sólo se encuentra en las profundidades. Estamos invitados a disfrutar la perla de la universal sapiencia. Podemos aprender a sondear en la mente, a hundirnos en el mar interior y apoderarnos de la verdad, la belleza y el bien.

El abstraído ya no le importa nada del mundo externo porque ha descubierto un universo interior inconmensurable, mayor y más apasionante que los firmamentos cósmicos materiales. Ha cambiado lo menos por lo más. Sin embargo, entra y sale. Vuelve al mundo, allí vuelca las gemas que trajo de lo hondo y enriquece, como nadie a la Humanidad. Son estos solitarios lo que acrecientan la cultura y los que mantienen vivo el espíritu de las sociedades. El sabio muestra cómo hemos de pensar, el artista, cómo debiéramos sentir; el santo nos enseña a vivir.

De aquella gruta inefable cada ensimismado extrae riquezas diferentes, conforme a su propia personalidad: el sabio, las verdades extraordinarias; el artista, las creaciones estéticas, el héroe la potencia de ánimo gigantesca y generosa; el santo, el amor sobrenatural. Según nuestros peculiares talentos y aficiones elegimos inconscientemente esmeraldas, o los rubíes o los diamantes.

Los hippies tienen la laudable intención de zambullirse. Lo llaman el "viaje", "estar en onda", "estar in". Muy encomiable propósito cuando ahora la gente se derrama en afanes exteriores.

Pero como estos muchachos no arden por los valores, aún en caso de penetrar en el misterio, saldrían como en el niño, con las manos vacías. Y si lo que les interesa es la voluptuosidad sexual, volverán de allá con excitaciones fuera de lo común, pues cada quien obtiene lo que pide. Por otra parte, es una lástima que no conozca el milenario cristianismo rebosante de magia, sino el reciente o "progresista" que ya no ofrece el "viaje" aquella vida interior que se practicaba en mejores tiempos. Han tenido que recurrir los hippies al budismo Zen o a otras prácticas orientales sumamente deformadas y desvirtuadas. Muchos de esos métodos, aparte de reprobables, resultan del todo ineficaces. Practicando vicios no se logra el propósito.

Con las drogas se llega cuando más a las zonas del subconsciente, a la región loca de las pesadillas. La droga duerme al muchacho, siendo que es preciso mantenerse "en estado despierto", para que la luz de la atención, penetrando desde la conciencia, horade y alumbre las tinieblas del abismo. Por eso el fundador del budismo Zen decidió cortarse los párpados, cierta vez que se quedó dormido. Agrega la leyenda que esa carne, como semilla sembrada en el suelo, brotó la planta del té; es decir, una sustancia tranquilizadora, no estupefaciente.

El hippie a pesar de que nos escandalice a todos por sus graves aspectos negativos será el heredero natural de religiones de mayor auge actualmente, a causa de su sincera ansia de concentración mental. Creo que será él quien recoja tarde o temprano, el ceremonial que hoy neciamente tiran por la ventana los ciertos religiosos “progresistas". Y aunque escandalice a muchos lectores, confieso que no me parece nada difícil que del hipismo salgan los monjes del mañana. ¿O de qué otra parte, si no es de los hippies, si ya hasta los religiosos dieron la espalda al reino interior donde mora la chispa del Altísimo, y se vierten hacia afuera con el pretexto de entregarse a la agitación de corrientes políticas? Al banquete celestial del Padre unos fueron los llamados, pero otros serán los elegidos.

Capítulo 14 - "El objetivismo axiológico".

A la luz de MAX SCHELER Y LA OBJETIVIDAD DEL VALOR.

Como una reacción contra el relativismo implícito en la interpretación subjetivista de los valores, y ante la necesidad de un orden moral estable, surgen las doctrinas objetivistas que adoptan el método apriorístico, rechazando todo elemento empírico.

Muchos objetivistas no creyeron necesario oponer argumentos al subjetivismo -que dieron por refutado definitivamente-, y prefirieron menospreciarlo adjudicando ceguera para los valores a quienes no compartían sus ideas[1]. Otros filósofos, por el contrario, realizaron una gran cantidad de textos para refutar las corrientes subjetivistas y proponer elaborados sistemas que apoyasen la objetividad del valor.

[1] Cfr. Frondizi, Risieri. ¿Qué son los valores? Fondo de Cultura Económica. México. 1987. (ç1958). (p.107).

Entre estos últimos se destaca el filósofo alemán Max Scheler (1875-1928). Su interés (pasión según Frondizi), por el tema que ahora nos ocupa, lo lleva a escribir, entre 1913 y 1922, una gran cantidad de ensayos que se encuentran recopilados por él mismo en dos volúmenes; "Acerca de la subversión de los valores" y "De lo eterno del hombre". También escribió una "Ética" cuya primera parte se publicó en 1913, y la segunda en 1916.

La ética de Scheler.

La ética de Scheler nace del deseo de continuar la ética kantiana, aunque superando su formalismo racionalista, nos dice Frondizi: "Su doctrina muestra un repudio por las éticas materiales anteriores, que han sido éticas empiristas de bienes y de fines, y reafirma el principio apriorístico establecido por Kant.

Este principio es el punto de partida del pensamiento de Scheler" Para explicar la naturaleza de los valores, Scheler los comparará con los colores para mostrar que, en ambos casos, se trata de cualidades que existen independientemente de los respectivos depositarios. Se puede hacer referencia al "rojo", por ejemplo, como un puro color del espectro, sin tener la necesidad de concebirlo como la cobertura de una superficie material; del mismo modo, el valor que descansa en un depositario con el que constituye un "bien", es independiente del depositario mismo. Scheler supone que poseemos un conocimiento previo (como cualquier inherente del ser humano), para establecer lo "bueno" y lo "malo" y escoger determinadas acciones, lo cual significa que la ética de este filósofo, si bien es una ética "material" de los valores, no descansa sobre una base empírica, sino apriorística.

Los valores son cualidades independientes de los bienes: los bienes son cosas valiosas, y aun cuando un bien nunca hubiera 'valido' como 'bueno', sería, no obstante bueno. "(...) Así como la existencia de objetos (por ejemplo, los números) o la naturaleza no supone un 'yo', mucho menos lo supone el ser de los valores.[2]"

Los valores, en tantas cualidades independientes, no varían con las cosas. Así como el color azul no se torna rojo cuando se pinta de rojo un objeto azul, tampoco los valores resultan afectados por los cambios que puedan sufrir sus depositarios. La traición de un amigo, por ejemplo, no altera el valor, en sí, de la amistad. La independencia de los valores implica su inmutabilidad; los valores no cambian. Por otra parte, son absolutos; no están condicionados por ningún hecho, cualquiera sea su naturaleza, histórica, social, biológica o puramente individual. Sólo nuestro conocimiento de los valores es relativo; no los valores mismos. [3]

La tesis subjetivista de que los valores existen únicamente en la medida en que son captados, es refutada por Scheler quien considera que "hay infinito número de valores que nadie pudo hasta ahora captar ni sentir[4]". Para que los valores existan, no es necesario un sujeto que los aprenda. Los valores pueden ser captados por medio de una intuición emocional básica, pero el que no sea sentido o captado, no quiere decir que éstos no existan; así, la desaparición del percibir sentimental, no suprime el ser del valor.

Scheler critica la posición historicista que supone un relativismo de los valores considerándolos productos de una determinada situación histórica; el relativismo historicista, según Scheler, comete el error de no advertir el carácter independiente de los valores confundiéndolos con los cambios que sufren los bienes y las normas. El escepticismo ético también es considerado por Scheler como "un fenómeno chocante". Como buscamos el apoyo social en nuestras valoraciones éticas, señala este filósofo, nos intranquiliza cualquier discrepancia con los demás, y la desilusión que experimentamos al no encontrar coincidencias y establecer acuerdos para las cuestiones éticas, nos lleva a un escepticismo que sólo pone de manifiesto nuestra debilidad e incapacidad para estar solos frente a los problemas morales[5].

Otro gran filósofo, Husserl, demostró en sus "Investigaciones lógicas" la falta de fundamento de la posición nominalista, por lo que Scheler no se ocupa de refutar a fondo el nominalismo axiológico. Las palabras 'bueno', 'bello', 'honesto', etcétera, son, para el nominalismo, expresiones de sentimientos, intereses o apetencias de los individuos; sin embargo, Scheler demuestra que el valor no puede reducirse a la expresión de un sentimiento, porque, con frecuencia, captamos los valores con independencia de los sentimientos que experimentamos. Así, podemos comprobar con frialdad, y aún con fastidio, la existencia de un valor moral en nuestro enemigo[6].

[2] Scheler citado por Frondizi, R. Op. Cit., (p119).
[3] Cfr. Frondizi, R. Op. Cit., (p.120).
[4] Scheler citado por Frondizi, R. Óp. Cit., (p.123).
[5] Cfr. Frondizi, R. Op. Cit., (pp. 123-124).(3)
[6] Ibid. (pp.125-126).

Jerarquía de los valores.

Para Scheler, los valores mantienen una relación jerárquica a priori. La superioridad de un valor sobre otro, es captada por medio de preferir, que es un acto especial de conocimiento. Preferir no es juzgar; el juicio axiológico descansa en un preferir que le anteceda. Por otra parte, no hay que confundir "preferir" con "elegir". El "elegir" es una tendencia que supone ya el conocimiento de la superioridad del valor. El "preferir", en cambio, se realiza sin ningún tender, elegir ni querer. Cuando decimos "prefiero la rosa al clavel", no pensamos en una elección. La elección tiene lugar entre acciones, mientras que el preferir se refiere a bienes y valores. La elección, entonces, supone el elemento empírico, mientras que el preferir supone un elemento apriorístico. Así, todos preferimos la salud aunque en ocasiones elegimos acciones incongruentes con tal preferencia, (fumamos, bebemos, etc.).

Scheler destaca cinco criterios para determinar la jerarquía axiológica que Frondizi nos explica con mucha claridad[7]:

1. Durabilidad del valor. Siempre se ha preferido, observa Scheler, los bienes duraderos a los pasajeros y cambiantes. Sin embargo, no hay que confundir la durabilidad del valor con la durabilidad de los bienes, y menos aún, de los depositarios. Así una "fea" estatua de mármol, no puede ser superior a una "bella" creación en madera. Y la corta vida de un genio, no cambia el valor de la misma.

2. Así según Scheler, "(...) los valores más inferiores de todos son (...) los valores esencialmente 'fugaces'; los valores superiores a todos son, al mismo tiempo, valores eternos".

3. Divisibilidad. La altura de un valor es tanto mayor cuando menos divisible sea el valor. A diferencia de los valores de lo agradable sensible, en donde la magnitud del valor se mide por la magnitud de un bien o del depositario, (por ejemplo, un trozo de tela fina, o una porción de un alimento exquisito, valen aproximadamente el doble que la mitad del mismo trozo o una media porción), los valores que suponen el gozo estético, o los valores espirituales, no suponen el mismo comportamiento. Así, la mitad de una obra de arte no corresponde a la mitad de su valor total.

   Los valores espirituales son indiferentes al número de personas que participan de su goce, mientras que el goce de lo agradable sensible exige el fraccionamiento de los bienes correspondientes. De ahí que los bienes materiales separen a las personas -al establecerse conflictos de intereses sobre su posesión-, mientras que los bienes espirituales unen a los hombres en una posesión común.

   La fundación constituye el tercer criterio para jerarquizar los valores. Si un valor A, por ejemplo, funda a un valor B, el valor A será más alto. Lo anterior significa que para que se dé el valor B, se requiere la previa existencia del valor A. Así, lo agradable se apoya o se funda en lo vital, en la salud, por ejemplo.

   Todos los valores se fundan, desde luego, en los valores supremos que son, para Scheler, los religiosos. Al sostener esta tesis vuelve Scheler a un monismo axiológico semejante al medieval que el desarrollo de la cultura moderna parecía haber superado.

4. La profundidad de la satisfacción es el cuarto criterio. Según este criterio, el valor más alto, produce una satisfacción más profunda. Scheler aclara los conceptos de "profundidad" y "satisfacción". La satisfacción no debe ser confundida como el placer, si bien éste puede ser una consecuencia de la satisfacción que se refiere a una vivencia de cumplimiento que se da cuando se cumple una intención hacia un valor mediante la aparición de éste. La satisfacción tampoco está necesariamente ligada a una tendencia; el más puro caso de satisfacción ocurre en el tranquilo percibir sentimental y en la posesión de un bien positivamente valioso.

   El concepto de profundidad se refiere al 'grado' de satisfacción. Se dice que la satisfacción al percibir un valor es más profunda que otra, cuando su existencia se muestra independiente del percibir del otro valor. De aquí que sólo cuando nos sentimos satisfechos en los planos profundos de nuestra vida gozamos alegrías superficiales.

[7] Cfr. Frondizi, R. Op. Cit., (pp. 133 a 137).

5. El quinto criterio es de la relatividad. La relatividad se refiere al ser de los valores mismo. Existen valores que son 'relativos' a un individuo como es el caso del valor de lo agradable, que es "relativo" a un ser dotado de sentimiento sensible. Ahora bien, el hecho de que un valor sea "relativo", no lo convierte en "subjetivo". Un objeto corpóreo que se presenta en la alucinación es "relativo" al individuo, mas no es subjetivo en el sentido que lo es un sentimiento. También existen valores "absolutos" que existen para un puro sentir, independiente de la sensibilidad, como es el caso del preferir y el amar. Los valores morales pertenecen a esta última clase.

Un valor es tanto más alto cuanto menos relativo es; el valor más alto de todos es el valor absoluto.

Aplicando los cinco criterios, Scheler establece una tabla jerárquica de valores que es como sigue: En el nivel más bajo, están los valores de "lo agradable" y "lo desagradable" a los que corresponden los estados afectivos del placer y el dolor sensibles. En segundo término, están los valores vitales, que representan una modalidad axiológica independiente e irreducible a lo agradable y lo desagradable. El reino de los valores espirituales constituye la tercera modalidad axiológica. Ante ellos deben sacrificarse tanto los valores vitales como los de lo agradable.

Entre los valores espirituales, podemos distinguir:

a) los valores de lo bello y de lo feo y los demás valores puramente estéticos;

b) los valores de lo justo y de lo injusto que son independientes de cualquier legislación creada por una sociedad, por lo que no hay que confundirlos con "lo recto" y lo "no recto" del orden legal;

c) los valores del "conocimiento puro de la verdad", tal como pretende realizarlos la filosofía, en contraposición con la ciencia positiva que aspira al conocimiento con el fin de dominar a la naturaleza.

Por encima de los valores espirituales está la última modalidad de los valores, la de lo santo y lo profano. Como los valores en general son independientes de los bienes y de todas las formas históricas, se comprende que Scheler reclame para los valores religiosos completa independencia frente a lo que ha valido como santo a lo largo de la historia. Los estados correspondientes a los valores religiosos son los de éxtasis y desesperación, que miden la proximidad o el alejamiento de lo santo.

Para terminar esta exposición sobre esta doctrina objetivista de los valores, enfatizaremos que la relación jerárquica de valores, que va de lo agradaba a lo santo pasando por lo vital y lo espiritual, es apriorística y precede, por lo tanto, a cualquier relación entre los bienes. Si esta tabla de valores es aplicable a los bienes, es únicamente porque lo que en realidad hacemos es aplicarla a los valores que están presentes en los bienes según esta posición objetivista del valor.

Capítulo 15 - Persona y mundo.

El hombre no es una idea sino un ser existente racional, sustancial y único. Es persona que vive "en" el Universo y "ante los otros" y ella está en el centro de la existencia, donde convergen las flechas del bien y del mal.

Santo Tomás de Aquino

El hombre es, en primer lugar, un animal racional, definición propuesta por Aristóteles y aceptada por Santo Tomás. Evidentemente incompleta, pero manifiesta según el pensamiento de estos filósofos, dos aspectos importantes del hombre: primero, el hombre es compuestos de dos elementos: cuerpo y alma, de lo cual "lo racional" es una propiedad; segundo: entre estos dos elementos, a pesar de su diferencia, hay en el hombre una perfecta unidad.

Para una mejor comprensión de lo que estamos diciendo es preciso advertir algunas distinciones necesarias en el tema del hombre:

a) el hombre como persona es esencialmente un ser social, un proyecto, que tiene diversas capacidades socialmente útiles y honestas.

b) la persona, es el hombre en cuanto sustancia completa como bosquejo inicial que debe de desplegarse en el tiempo.

Pero el hombre, no es sólo un individuo, también es una persona que se posee a sí misma mediante la inteligencia y la voluntad. No sólo existe en sus contornos dados, sino que sobre existe en una constante auto- trascendencia.

Decir que el hombre es una persona, es afirmar que un todo, antes que una parte y, más independiente que dependiente; que es un ser contingente que se comunica con el ser absoluto, como todo ser creado.

Al hablar en estos términos de "persona" no significa con esto que ella sea algo ya hecho, plenamente realizado; por el contrario, está dada "infiere", es decir, en devenir; la persona es así en rigor una "hacerse persona".

Pero en este "hacerse persona", aunque anclado en su esencia metafísica, no sigue un canon rígido del, cual no pudiera acaso desviarse como una máquina que nos obliga a aceptar, sin otra alternativa, la programación que le hemos dictado. Tal "hacerse" es libre; de modo que la libertad es así intrínseca a la persona: sin libertad pues no hay persona. Alcanzar la cima de persona es una tarea en libertad. En ello consiste la paradoja del ser persona: nos es dado como la forma específicamente humana de existir y, sin embargo, ella debe ser incesantemente conquistada.

La persona fundamentalmente entonces es actividad de autoimprontación.

La persona es libre en el sentido de tener la capacidad de escoger y, sobre todo, de "escogerse". Dicha capacidad es llamada Libre Albedrío, fundada en la razón, en cuanto ésta presenta los aspectos de bondad en los seres contingentes.

Hacerse libre, es entonces; liberarse de las servidumbres que pesan sobre él y realizar su propio proyecto.

Conocemos dos clases de servidumbres por así decirlo; una que depende de su condición de criaturas y "como ser creado" sometido a una ley que no ha hecho, pudiendo superarse sólo en la medida de su divinización.

Pero, como ya se ha dicho, la persona se encuentra inserta en la sociedad, cuyo fin no es el bien individual o la simple reunión de los bienes individuales de cada una de las personas que la constituyen. Si así fuese se disolvería como en sociedad en beneficio de sus partes.

La función de la ciudad (sociedad) consiste en velar por el respeto de la libertad de cada uno de los hombres que vive en sociedad, para alcanzar el Bien Común.

Y es evidente que, siendo la mayoría de las sociedades humanas, creaciones libres del hombre ellas corresponden o deben de corresponder a la naturaleza social del hombre.

Aristóteles ya había afirmado que "*toda ciudad es una comunidad y que está constituida en vista a algún bien*" (Aristóteles: Política Libro 1.) y completando la intención del estagirita, diremos nosotros que los hombres actúan mirando a lo que les parece bueno y si bien es cierto que todas tienden a algún bien, el principal entre todos, y que comprende a las demás es la llamada ciudad o comunidad civil.

El bien común de la ciudad como decíamos anteriormente, no es ni la simple reunión de los bienes privados, ni el bien propio de un todo que se relaciona con él y sacrifica las partes en beneficio colectivo.

El bien común de la ciudad es, subjetivamente la comunión de esas partes, y digo a las partes como si fuesen todos, porque la noción misma de persona significa totalidad; es común a todo y a las partes, sobre las cuales aquél se vuelca y que deben beneficiarse con él. El bien común es, objetivamente el ser último en la persona, en tanto cuanta ésta es transeúnte.

Así lo confirma el doctor angélico, cuando expresa:

> "..... si la parte se ordena al todo como lo imperfecto a lo perfecto, y siendo el hombre individual parte de la comunidad perfecta, es necesario que la ley... mire a aquel orden de cosas que conduce a la felicidad común."(Suma Teológica Tomás de Aquino 1.2.p.90 a .2)

La sociedad en consecuencia es un todo compuesto de personas, la razón de ello resulta de la relación mutua entre individuo y sociedad, compleja y difícil de poder percibir y describir en su verdad completa.

En todo, como tal vale más que las partes; principio de Aristóteles recalcaba. Pero trascendiendo el sentir Aristotélico, no es sólo parte con relación a la sociedad.

La persona como tal es un todo abierto y generoso. Pero este ser abierto y generoso está lleno de necesidades; al entrar en sociedad se convierte en parte de un todo mayor y cuyo bien común es distinto al bien de cada uno y a la suma de los bienes de cada uno.

Por otra parte, en virtud de su relación con lo absoluto, y puesto que está llamada a una vida y a un destino superiores al tiempo; dicho de otro modo, en razón de las exigencias más elevadas de la personalidad como tal, la persona humana trasciende todas las sociedades temporales y les es superior; y desde este punto de vista, o, si se prefiere con relación a las cosas que interesan a lo absoluto en el hombre, la sociedad y su bien común están directamente subordinadas a la realización de la persona, y de sus aspiraciones supra temporales, como un fin de otro orden, que les trasciende.

Cada persona individual, escribe Sto. Tomás de Aquino: "es la comunidad entera como la parte al todo" (op.cit. Ant. II .64, 2.)

Desde este punto de vista y bajo esta relación, es decir puesto que, en virtud de algunas de sus condiciones propias, la persona es parte de la sociedad, ella se empeña integra y se ordena íntegramente para el bien común de la sociedad.

Explicando el principio Tomista, Jacques Maritain agrega:

> "si el hombre se empeña integro como parte de la sociedad política (ya que puede tener que dar su vida por ella), no es, empero parte de la sociedad política en virtud de su yo íntegro, ni en virtud de todo lo que hay en él.(Maritain, Jacques. Los derechos del hombre y la ley Natural" p.3l.)

Pues bien, el hombre, en virtud de ciertas cosas que hay en él, se eleva integro por encima de la sociedad política.

Por eso es por lo que la segunda afirmación de Sto. Tomás tenga tanto valor:

> "El hombre no está ordenado en la sociedad política, según su ser íntegro y según todo lo que es en él" (op.cit. Ant. Sto. Tomás I.II.21, 4ad.3.)

En verdad es que el hombre se empeña integro - pero no con su yo integro-, como parte de la sociedad política, ordenada hacia el bien de ésta. La persona humana, se empeña integra como parte de la sociedad política, más no en virtud de todo lo que es ella, no de todo lo que le pertenece. En virtud de otras cosas que son ella, está también, integrada por encima de la sociedad política. Por otra parte, trasciende a la comunidad política, en cuanto a las cosas que en él y de él, pueden surgir del ordenamiento de la persona.

Como tal, en lo absoluto, depende, con respecto a su esencia, de algo más alto que la comunidad política: la realización - supra-temporal-- de la persona, en tanto que persona.

Ahora bien, en relación con el mundo, no existe un mundo, "para nosotros", con el cual no tengamos relación. ¿Cómo podría yo, por ejemplo, afirmar la existencia de una galaxia de la cual no tengo ningún indicio? Su yo tuviera algún indicio, estaría ya en una cierta relación con ella.

El YO se encuentra inmerso en un mundo en que él actúa, en el que realiza la vida que es un "quehacer", un mundo que le presente incentivos, dificultades, obstáculos, señales, posibilidades y al cual llama Ortega: "la circunstancia del hombre." Esta" circunstancia ", este mundo en el cuál estoy, forma parte de mi Yo, y Yo me estoy haciendo con él, y al hacerme me ocupo del mundo, "si no la salvo a ella (a la circunstancia) no me salvo yo". La "circunstancia" no sólo está constituida por las "cosas" o aconteceres del mundo, sino también por elementos míos, que yo no los hago, como es mi inteligencia, mi memoria, mi historia. (Conociendo a los grandes filósofos. Adriana Figueroa Velasco, p. 271.)

La realidad radical es la vida, radical en el sentido que ahí radica la verdad del yo y del mundo, es este hacerse constante e individual de cada uno, en esta vida concreta en que me construyo eligiéndome aquí y ahora (en un presente). El mundo es un escenario en donde se ejecutan tragedias o comedias de la vida de cada hombre.

Hay que ver el mundo tal cual es, en forma objetiva, pero al hacerlo sólo caeríamos en un subjetivismo, y si lo hacemos con otros, los otros podrían fingir. Para no angustiarnos, debemos tener conciencia que la realidad, tiene mil caras y puede ser organizada desde infinitos puntos de vistas, y estos son los aportes de unos y otros en su múltiple variedad y riqueza. Cada hombre tiene su misión que cumplir, somos insustituibles, irrepetibles, únicos y necesarios.

Lo esencial es la autenticidad que es un mandato moral y el hombre debe de actual moralmente cuando construye su vida desde adentro, está llamado a elegir y elegirse su destino desde su llamado interior, su vocación y aportar su cara a la verdad, si el hombre no es capaz de ser fiel a ese llamado, su vida se convierte en inauténtica, esto es, por tanto, un falseamiento de su propia vida, con lo que se convierte su actuar en un actuar inmoral.

Próximo número: Cuarta parte – Capítulos 16 a 20

El autor

Carlos E. Maurin Fernández

De Santiago, emigró a la Universidad Católica de Valparaíso a estudiar Filosofía, terminando su último semestre en la Universidad Católica Pontificia de Santiago. Razón de su traslado fue para iniciar la Fundación DUOC junto a otros alumnos de Filosofía de la Federación de estudiantes de dicha Universidad.

Trabajo en el Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP, perteneciente al Ministerio de Educación de Chile.

Profesor de Filosofía.
Post Título en Educación de Adultos patrocinado por la OEA., UC de Santiago y el C.P.E.I.P.
Magíster en Educación en la USACH con la especialidad en Gestión.
Corresponsal Internacional "Núcleo Pesquisas Masónicas". NUPESMA.

Trabajó en la puesta en marcha del Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Cañas. Dicta Cátedras de Filosofía, Metodología de la Educación, Antropología Filosófica y Metafísica. Crea La Unidad de Material Didáctico como un apoyo a los docentes de diversas Cátedras.

Participó como miembro activo para traspasar al Instituto Profesional Blas Cañas, a la categoría de Universidad Católica Raúl Silva Henríquez. Fue el Primer Director de Asuntos Estudiantiles, Formador del Centro de Alumnos, Fundador y Director del Hogar de Damas, Fundador de la Hemeroteca y de la Videoteca Video Films para la U.C R. Silva H.

En la FACH fue profesor Catedrático de tres asignaturas del Curriculum de la "Escuela Capitán Ávalos", encargado de la segunda y tercera Ala. Paralelamente trabajó como profesor en el Colegio Calasanz, y continuó ejerciendo docencia en Liceo Nº 47 Augusto D´Halmar y Jefe de Elaboración de Proyectos en el Liceo Nº 7. José Toribio Medina.

Profesor Guía de Tesis de la asignatura de Filosofía y Psicología colaborando con el programa de Formación de Profesores en la USACH y siete años para la Universidad de Chile. (Facultad de Filosofía y Humanidades. Centro de Estudios Pedagógicos).

Algunos de sus libros se encuentran en su blog: https://www.thegoatblog.com.br/carlos.maurin/index.php/autor

Enciclopedia del REAA

Tomo I – Grados simbólicos – Parte 6

Por el Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo

Queridos lectores, nuestro Venerable Hermano ha creado una obra impresionante y nos ha concedido permiso para su publicación por entregas. Estamos ante una obra en cinco tomos que abarca todo el REAA.

Es nuestra intención publicar sobre 25 páginas por entrega por lo que no podemos indicaros, como es nuestra constumbre, cuantas parte serán en total. Como indicativo podemos deciros que los cinco tomos suman un total de 1.040 páginas, lo cual nos llevará entre 40 y 50 entregas, aproximadamente.

Cotinuamos, pues, con una nueva entrega de esta monumental obra agradeciento al autor su permiso de publicación para con esta vuestra revista

Carta a todos los hermanos

Sobre la obra
"Enciclopedia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado"
Por
Jorge Norberto Cornejo

Estimados Hermanos,
estas son las características de la obra "Enciclopedia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado":

1. Es una obra en cinco tomos, registrada ante la Cámara del Libro de la Argentina y de la que poseo los derechos de autor.
2. La difusión de este trabajo es totalmente libre. Por lo tanto, los Hermanos y Hermanas son completamente libres de re-enviar los cinco pdf a quienes deseen, subirlos a cualquier página web (con la excepción que se menciona en el punto 4) y utilizarlos en la forma que les resulte más útil, con la única condición de citar la obra y el autor.
3. Asimismo, si alguna Logia, Capítulo o Consejo considera de utilidad emplearla en alguna tenida, o hacer copias impresas, está en total libertad de hacerlo.
4. Este trabajo es absolutamente gratuito, y de ninguna forma puede cobrarse por esta obra. Por ello, no es legal que figure en páginas como Scribd, que cobran por sus servicios. Tampoco es legal que se utilicen fragmentos de este trabajo para componer otras obras, a menos que se haya solicitado el permiso del autor.
5. Todas las imágenes que aparecen en los cinco tomos son de acceso libre en Internet. Pero sería muy bueno si tuviese imágenes propias. Como el autor de la obra carece de toda habilidad artística, si algún Hermano/a se ofrece a realizar los dibujos, será sumamente bienvenido.
6. Todo libro debería tener un prólogo, escrito por alguien que no sea el autor. Invito a quien desee prologar esta obra, a escribir y firmar el prefacio.
7. Y, quizás lo más importante, todo libro necesita un Editor. Si alguna Editorial está interesada en publicar este trabajo, estoy abierto a sus propuestas, aclarando dos puntos: a) no acepto modificaciones de fondo en la obra, solo las correspondientes a errores ortográficos, de redacción, de formato, etc.; b) no deseo percibir ninguna regalía por la publicación del trabajo.
8. Es de interés del autor que esta obra se amplíe y mejore con el tiempo. Por ello, interesa recibir las opiniones, críticas, correcciones, ampliaciones, etc., que los lectores juzguen necesarias.

Saludos fraternales.

Jorge Norberto Cornejo
mognitor1@yahoo.com.ar
jorgenor.cornejo@gmail.com
Buenos Aires, enero de 2021

Continuación……

Introducción

«El Pensamiento descansa en la sombra de la acacia; este lugar triste y desierto, y esta tierra privada de aire fresco podría efectivamente ser la tumba de nuestro Padre.»

La división ternaria es uno de los *landmarks* fundamentales de la Masonería. La integridad de la Orden se vulnera si trabajamos con menos de tres grados. Y tres grados que se encuentran relacionados, en un doble sentido: vertical y horizontal.

- Vertical (la plomada) en sentido jerárquico, pues cada grado supera al precedente e implica nuevos y más profundos conocimientos.
- Horizontal (el nivel), porque los tres grados interactúan entre sí, se alimentan y enriquecen mutuamente.
- En síntesis, el esquema del simbolismo es, a la vez, jerárquico e igualitario, vertical y horizontal, e implica un flujo permanente de la *gnosis* que circula entre los tres grados, y contribuye a unificarlos en una estructura común (la escuadra).

Sin embargo, nos encontramos con varios problemas.

En primer lugar, el grado de Maestro, aceptado universalmente por todos los Ritos, se ha prodigado tanto, que hoy sólo podemos hablar de una Maestría *virtual*, y que la distancia entre la posesión administrativa del grado y su realización efectiva se ha tornado casi infinita. La *Maestría Masónica* debe recuperar su valor y dignidad, y transformarse en una condición o estado real, *vivido*, y no en un mero título, formalidad o palabra vacía.

En segundo lugar, más allá de la multiplicación de las iniciaciones, debemos reconocer además que, en el mismo Ritual de este grado detectamos una carencia, algo que no está completo, algo que se ha perdido. En efecto, todos los investigadores coinciden en afirmar que el grado de Maestro, tal como lo conocemos actualmente, es un grado incompleto, mutilado en varios de sus aspectos. Se trata de un verdadero *«asesinato de Hiram»* que la Masonería moderna sufrió prácticamente desde sus inicios, y que la ha marcado profundamente desde entonces.

De acuerdo con los mejores estudios realizados sobre el tema se cree que el Ritual original incluía no sólo la muerte de Hiram y la consecuente pérdida de la Palabra y su reemplazo por la Palabra Substituta, sino también, y fundamentalmente, la recuperación de la Palabra Verdadera, que comportaba un tácito *renacimiento* de Hiram. No sabemos a ciencia cierta las razones y el autor o los autores de esta mutilación. Algunos la atribuyen a la reforma efectuada en Inglaterra por Duckerley, quien transfirió los secretos del Maestro al Arco Real.

Contemplemos por un momento los Cuadros de los tres grados simbólicos:

- En el cuadro de Aprendiz hay tres ventanas cerradas y enrejadas.
- En el cuadro de Compañero las ventanas están abiertas y sin rejas.
- En el cuadro de Maestro no vemos ventanas, sino una tumba: algo se ha perdido.

Esa Palabra Perdida, esa Palabra Verdadera, es la Iluminación.

También desde la alquimia advertimos la pérdida que ha sufrido el grado. En efecto: Hiram es la *materia de la Obra*; el cuerpo que los Maestros buscan afanosamente es la *Prima Materia*, la substancia primordial, a veces simplemente llamada el *Corpus*, el Cuerpo, que los alquimistas perseguían apasionadamente. La *putrefacción* de esta materia era uno de los primeros pasos de la Obra, de donde el vínculo con la Leyenda masónica es casi transparente.

De hecho, la materia de la Obra alquímica fue a veces denominada directamente *«la Palabra Perdida»*. Ahora bien, los numerosos símbolos de muerte y putrefacción que se destacan en este grado parecen remitir exclusivamente a las primeras fases de la Obra. El grado, por así decir, *no supera la nigredo*, la fase oscura de la Obra. Una vez más, nos encontramos con una Obra incompleta, con una Palabra que se pierde y que se sustituye, pero que no se recupera. Aquí es donde toman su lugar los Altos Grados, que son la continuación y el desarrollo natural y necesario de la Maestría masónica, con vistas a la obtención (o recuperación) de la Palabra.

Ahora bien, ¿por qué tanta insistencia en "la Palabra"? Este es un profundo Misterio, que solo puede ser sugerido, dada la imposibilidad de manifestarlo explícitamente. Quizás la referencia más adecuada a dicho Misterio se encuentra en *Le parfait maçon, Loges de Lyon (1770)*: *"Me recuerda mi origen, lo que soy y lo que tengo que ser. Un nombre sagrado y misterioso que me reconoce como Aprendiz Masón"*. Una Palabra que, según el *Manuscrito Dumfries, "fue comunicada al Rey David mientras hacía tallar las piedras en la montaña"*, que la Gran Logia de España interpreta como: *"Se refiere a que la Palabra tiene la capacidad de extraer la Piedra, símbolo del ser humano, y darle su forma debida"*.

¿Cuál es, o debería ser, la aspiración, al mismo tiempo simbólica y efectiva, del Maestro Masón? La contemplación del arquetipo de la Belleza, la *"Columna de la Hermosura"*, objetivo trunco por la muerte de Hiram, y que el Maestro aspirará a recuperar en la *queste* (búsqueda) de los Altos Grados. Hiram Abif, según la Leyenda el Segundo Vigilante de la Sagrada Gran Logia, representa la Belleza, y con la Palabra es entonces la Belleza lo que se ha perdido.

Así como Isis y el Faraón levantan la columna Djed, el Maestro debe levantar su propia columna, ser él mismo una Logia, hallar el cuerpo de Hiram en la Cámara del Centro, encontrar que la Luz que busca es realmente la Obscuridad Visible. El descubrimiento del Cuerpo era una fase general de las Iniciaciones antiguas, conocida como "Euresis" (según Mackey, *«el descubrimiento del Mundo*»). El Maestro Masón debe realizar la Euresis del cuerpo de Hiram en sí mismo, en su propio cuerpo.

La Leyenda de Hiram es la descripción simbólica de una tragedia que ha impedido el perfeccionamiento de toda la Creación, de la que la construcción del Templo es un símbolo. Recuperar la Palabra Perdida significa reconstruir, recuperar el Cosmos. En el mito de Osiris, Isis debía reunir los miembros dispersos de su esposo para restituirle la vida (*reunir lo disperso*). Es posible que el Orden de los Albañiles y Constructores, gracias al trabajo y el estudio conducidos en fraternidad, recupere la Palabra Perdida y conduzca nuevamente el Mundo a un estado de Justicia y Armonía, transformando el Caos en Cosmos. Pero tal transformación debe, primero, ocurrir en el propio Maestro Masón, en su cuerpo y en su mente. Es tiempo de terminar con las Maestrías virtuales y generar Maestrías reales. Maestrías que sólo el estudio y el trabajo pueden otorgar, Maestrías cuyo objetivo final es la Sabiduría, la Sapientia, la Sofía, y cuyo camino es el amor a esa misma Sabiduría, es decir, la Filosofía.

Con la muerte de Hiram se pierde "el Centro", eso que guiaba nuestras acciones y era el "faro" de nuestra vida. Pero el Centro también puede esclavizar, paralizar, si se transforma en una roca inmóvil, en un dogma absoluto. Por eso, durante el Ritual de Iniciación los nueve Maestros dan tres vueltas en torno del Centro, con el propósito de construir un Centro nuevo, un Foco renovado, el Centro sagrado de un espacio que ya era sagrado. Un Centro que se fortalece con cada circumambulación que se realiza en su torno, girando en sentido horario, *rodeando el Altar con el Sol*. Un Centro que, cuando el Maestro Masón, cuando Hiram, es elevado, se transforma en Axis Mundi, y además de Centro pasa a ser Eje. Por eso se dice que el Maestro renace *"aún más brillante que antes"*, porque el Centro o Medio se ha rejuvenecido, la serpiente ha mudado de piel y es un ser regenerado. Pero un Centro que, nuevamente, deberá ser necesariamente temporal.

En efecto, la muerte de Hiram ocurre en el *séptimo* año de la construcción del Templo. El séptimo es a la vez una perfección y una pausa, pues cuando se alcanza cierto grado de perfección, se impone una pausa. Pero la pausa es la Muerte. Dice Annick de Souzenelle: *"¿Quién puede concebir la muerte en esa cima de la obra? Y, sin embargo, una muerte es necesaria para que, habiendo alcanzado esa perfección, ella se haga germen, fundamento de un nuevo devenir que alcanzará a su vez una nueva perfección. Ella misma conocerá entonces una muerte en la cual se hará nuevamente germen…, etc."* Es la "muerte del autor", de la que habla Umberto Eco, necesaria para su Obra pueda vivir.

Venerables Maestros, recordemos que Martínez Pasquales tomaba la palabra "masón" como sinónimo de "hombre". El Maestro Masón es el hombre, el ser humano en la plenitud de su ser, en la realidad de su ser, consciente de su función en el esquema del Universo. Un hombre que, de pie en el Centro, es una apertura *hacia lo de arriba y hacia lo de abajo. "Entre el pavimento de mosaico de la Tierra, y la bóveda estrellada del Cielo, se encuentra el Hombre, hijo de la Tierra y del Cielo, mediador entre ambos".*

Memorial

Definición del grado

El grado de Maestro Masón ha recibido el calificativo de *"Sublime"*, de donde es frecuente la denominación *"El Sublime Grado de Maestro Masón"*. Este término anticipa los grados de la Logia Capitular de Perfección, y justifica que algunos autores consideren el Maestro como el primero de los Altos Grados.

El vocablo "Sublime" alude a la Palabra Sublime, la Palabra que se pierde y se recupera una y otra vez. Finalmente, algunos asocian este término con la "sublimación" alquímica, que el Maestro Masón aspira conseguir.

Se afirma que *"el maestro Masón conoce perfectamente el Delta y sus propiedades"*. Es decir, conoce *"el origen, el desarrollo y la culminación"*, la unidad de *"esencia, substancia y naturaleza"*, *"la causa, el medio y el efecto"*, *"los tres términos del silogismo"*. En otras palabras, la posesión *real* de este grado debería implicar el conocimiento de la ley del ternario en todas sus variantes y manifestaciones. Simplemente, quien alcanzó el *tercer* grado se entiende que conoce cabalmente la *ley de tres*.

Se asocia al Maestro Masón el nombre simbólico *"Gabaón"*. Gabaón (en hebreo: גבעון), *"ciudad en la colina"*, era el nombre que recibía la actual ciudad de El-Jib en tiempos bíblicos. Lo más importante es que, según las leyendas bíblicas, fue sobre esta colina donde Salomón obtuvo *"la sabiduría de un juez"*. El Maestro Masón se denomina a sí mismo Gabaón: él mismo es la colina a la que debe ascender y en él mismo, en su propio ser, debe alcanzar la Sabiduría[1].

También se lo califica como *"Epopte"*. En los Misterios de Eleusis, se daba este título a aquellos que habían alcanzado la *epopteia* ('revelación'), es decir, que habían aprendido los secretos de los Misterios Mayores de la diosa Deméter, la diosa que presidía sobre los misterios de la germinación.

Agreguemos que, si bien el Maestro de una Logia ocupa el *"Trono de Salomón"*, y representa a este último personaje, la *Maestría* en general puede considerarse como un atributo netamente hirámico. Hiram Abiff o Abif es el centro en torno al cual gira todo el simbolismo del Maestro Masón. Hiram es *el* Maestro por excelencia, y la Maestría Masónica un esfuerzo por alcanzar el nivel de consciencia que Hiram simboliza.

La ceremonia de Iniciación en este grado se conoce como *"Exaltación"*. *"Exaltar"* significa elevar a una dignidad, ensalzar los méritos de algo o las cualidades de alguien. Exotéricamente, esto simplemente puede entenderse como que la condición de Maestro es una dignidad, y quienes la reciben son exaltados a la misma. Sin embargo, desde un punto de vista esotérico, "exaltar" tiene un contenido alquímico: "exaltar" la materia por medio del fuego transmutador. En este sentido, "exaltar" es similar a "sublimar".

Agreguemos, como dato curioso, que la palabra francesa "Exaltation" aparece por primera vez en el siglo XIII, dentro de la Regla de la Orden del Temple.

En términos generales, el grado puede calificarse de cabalístico, en cuanto la búsqueda de la Palabra Perdida es el primer paso hacia la percepción de la Shekinah.

Además, a pesar de que el trabajo en la Logia Simbólica puede sintetizarse en la búsqueda de la Luz, de la Iluminación, el de Maestro, al menos en su forma actual, es un grado eminentemente "sombrío", determinado por una "emblemática fúnebre". Esto se debe a que, en todo su ritual y simbolismo, se alza la presencia de la Muerte, como compañera ineludible de la Vida del hombre. Platón dijo que "la filosofía es un permanente reflexionar sobre la muerte": el grado de Maestro podría definirse, en forma equivalente, como *"un permanente intento de comprensión de la Muerte por la vía del simbolismo"*.

Finalmente, digamos que el Maestro Masón posee la plenitud de los derechos y deberes masónicos. Por ello es libre y soberano. Es *«un masón libre en una Logia libre»*.

[1] Algunos traducen Gabaón por *«habitaculum excelsum»*, es decir, habitación o recinto sublime, lo cual puede referir a la Cámara del Medio.

Símbolos principales

- El compás
- La escuadra y el compás, en la posición del Maestro
- El Libro y la espada
- La plancha de trazar
- Los símbolos sobre la plancha, matriz de los alfabetos masónicos
- El tablero de dibujo
- La trulla
- El skirret, el lápiz y el compás
- La cuerda
- La piedra cúbica de punta
- El hacha
- El ataúd
- La acacia
- El cuadrado mágico
- La mujer que llora
- Y muchos otros: el incensario, el león, la guadaña, el reloj de arena, etc.
- (el símbolo de este grado, por excelencia, es el cuerpo de Hiram).

"El Maestro corresponde al período que va desde el anochecer hasta el amanecer en el día, al otoño en el año, al Cuarto Menguante en el ciclo Lunar, a la vejez en la vida, al futuro en el simbolismo temporal y a las 8 últimas pulgadas de la regla de 24. ¿Por qué no mencionamos el invierno y la Luna Nueva? Porque al grado de Maestro le falta la Palabra, el cuarto punto que trasciende el tiempo."
"Como Aprendiz he aprendido a conocer los instrumentos de los Albañiles Libres y ascendí por una escala recta de tres gradas; como Compañero del Arte he aprendido a servirme de los instrumentos y me elevé sobre una escala curva de cinco gradas; ahora conozco la Acacia, soy capaz de trabajar sobre el Tablero de Dibujo y he subido por las quince gradas de la escalera completa".

Color del grado

Si bien el grado de Maestro pertenece a la Logia Azul y, por lo tanto, se halla influido por el simbolismo de ese color, el tono característico del Maestro es el negro.

Objetivos exotéricos

- Profundizar en el Misterio de la Vida y de la Muerte, desde un punto de vista exotérico.
- Otorgar instrucción a los Aprendices y Compañeros.
- Planificar trabajos para Aprendices y Compañeros.
- Estudiar en profundidad la historia de la Masonería.
- Estudiar el contenido de los Old Charges.
- Buscar las fuentes históricas de la Leyenda de Hiram.
- Enseñar al ignorante, abatir al ambicioso, desenmascarar al hipócrita.
- Oponerse a todas las acciones que demanden el sacrificio de vidas humanas.
- Oponerse radicalmente a la opresión y el fanatismo religiosos.

Objetivos esotéricos

- Profundizar en el Misterio de la Vida y de la Muerte, desde un punto de vista esotérico.
- Practicar los Cinco Puntos del Compañerismo, tanto en palabras como en acciones.
- Proporcionar materiales para el trabajo esotérico de Aprendices y Compañeros.
- Realizar a conciencia las aplomaciones (verificación de la perpendicular de los candidatos, es decir, determinar si son elegibles para la Iniciación).
- Conocer, profundizar y preservar los Antiguos Límites (*Landmarks*).
- Adherirse siempre a los principios de la escuadra y el compás.
- Perfeccionar el Templo del que es, a la vez, arquitecto, material y obrero.
- Buscar la Palabra Perdida.
- Difundir la Luz y reunir lo disperso.

Leyenda

«La Leyenda del Arquitecto es el punto esencial y la identidad de la Masonería»

Cuando el Rey Salomón decidió construir su famoso Templo, la dificultad para obtener obreros calificados que ejecutasen la parte arquitectónica de los trabajos lo motivó a solicitar ayuda a su aliado Hiram I, Rey de Tiro, pues los tirios y los sidonios eran grandes artistas, y se los consideraba los mejores constructores del mundo. Entre Salomón e Hiram intercambiaron varias *"cartas místicas y se estableció entre ellos una verdadera y solemne unidad"* (Preston).

Por ello, Hiram de Tiro cumplió con creces el pedido de Salomón, enviándole gran cantidad de obreros y materiales y, entre los primeros, un Arquitecto distinguido, que habría de transformarse en el Director de toda la Obra. Este Artista es quien los masones llaman Hiram el Arquitecto, o Hiram el Hijo de la Viuda, pero más frecuentemente Hiram Abif.

Hiram era hijo de un tirio llamado Ur (*ignis*, fuego, luz) y de *"una viuda"* de la tribu de Neftalí o de la tribu de Dan, según las dos versiones distintas que aparecen en los textos bíblicos[2].

El lugar elegido para la construcción del Templo había sido el Monte Moria, cuya etimología, según algunos, se relaciona con *mara*, que significa "visión", "revelación". Hiram Abif instaló un taller de fundición en una explanada gredosa situada no lejos del Jordán, entre Succoth y Zeredathah, en la que dio a luz las dos columnas y muchas otras obras maravillosas.

Se confió a Hiram Abif el gobierno de todos los trabajadores, tirios y hebreos, otorgándosele el título de *´Conductor Principal de las Obras´*. Dividió los trabajadores del Templo en obreros de la madera, de la piedra y del metal, y a cada una de estas clases en Aprendices, Compañeros y Maestros, de donde había en el Templo, en total, nueve diferentes clases de obreros[3]. A pesar del gran número de obreros y de la multitud de trabajos que se ejecutaban, no se oía ruido de instrumentos de metal, ya que las piedras se extraían y trabajaban en las cercanías, pero no en el sitio del Templo. Aquellos obreros que regresaban del Monte Líbano se despojaban de sus metales antes de ingresar al Templo en construcción. Todo se realizaba siguiendo el sistema y orden más perfectos. Y durante todo el tiempo que duró la construcción no llovió, es decir, *los trabajos se realizaron siempre a cubierto*.

Hiram de Tiro suministró los cedros del Líbano, que eran transportados por mar hasta Jerusalén. Adonhiram, que había sido el director de las obras antes de la llegada de Hiram Abif, dirigió la tala de cedros, y se transformó en el arquetipo del *leñador*.

De acuerdo con las tradiciones, Hiram Abif, Salomón e Hiram de Tiro formaron el Consejo Supremo de Grandes Maestros, en el que Salomón ocupó el sitio de Gran Maestro, Hiram de Tiro el de Primer Gran Vigilante e Hiram Abif el de Segundo Gran Vigilante.

Aquí el simbolismo es transparente: Salomón, el hombre más sabio de su época, simboliza la *Sabiduría*; Hiram de Tiro, poseedor de gran riqueza material, la *Fortaleza*, e Hiram Abif, el gran Artista, la *Belleza*. Hiram no sólo fue un gran Arquitecto, pues la Leyenda lo presenta como experto en todo tipo de trabajos, ya sea en piedra, en metal o en otros materiales[4], que siempre ejecutó con arreglo a la más perfecta simetría y proporción.

Transcurrieron siete largos y pacíficos años, durante los cuales el Templo de Salomón fue adquiriendo su brillo, forma y proporciones. Así, los trabajos del Templo se encaminaban al feliz día de la colocación de la última piedra. Pero esta alegría fue interrumpida por la muerte súbita del querido y digno Maestro, Hiram Abif.

---

[2] El tema del "Hijo de la Viuda" se repite tanto en contextos tan distintos que inequívocamente responde a un esquema arquetípico. Hasta en las Leyendas del Grial, Perceval es hijo de la "Dama Viuda". El persa Manes y sus seguidores los maniqueos eras conocidos como los "niños de la Viuda".

[3] Recordar el símbolo de la estrella de nueve puntas, tan importante a partir de este grado, que algunos Rituales daban como la verdadera joya del Maestro Masón.

[4] Una leyenda conservada por Oliver, hace a Hiram descubridor de joyas preciosas, en las que abundaba el topacio, en una isla perdida del Mar Rojo, que le habría señalado un comerciante árabe. En este relato nos parece escuchar un lejano eco alquímico (*«el hallazgo de la piedra preciosa»*).

Balkis, la Reina de Saba, visitó a Salomón, atraída por la gloria y riqueza de este monarca. El esplendor y el lujo de las posesiones de Salomón era tal que la Reina de Saba lo juzgó demasiado afecto a las riquezas. Salomón le propuso matrimonio a Balkis; ella, siguiendo la costumbre, le presentó tres enigmas; Salomón los respondió correctamente, pero sólo porque Sadoc, el Sumo Sacerdote de Israel, había comprado al Sumo Sacerdote de los sabeos. Balkis estaba obligada a aceptar el matrimonio con Salomón.

Después de visitar el Templo, Balkis le pidió a Salomón conocer al Artista que había ejecutado o dirigido tan maravillosas obras. Salomón le respondió: *"Ha sido un tal Hiram, un personaje oscuro y misterioso que jamás se presenta en la corte"84*. Balkis, después de conocer a Hiram, pidió ver al conjunto de los obreros trabajando. Entonces, Hiram se subió a un bloque de granito para que todos pudiesen reconocerle, y alzando la mano derecha trazó en el aire un signo misterioso en forma de T. Algunos interpretan esta letra como la inicial de Tiro, otros de Tubalcaín, pero, en realidad, es una forma de la Tau, es el martillo, el mazo sagrado de los dioses. Enseguida se reunieron en disciplinado orden todos los obreros y, a una nueva señal suya, permanecieron inmóviles y en silencio. Este acto fue una demostración del poder del Pueblo, y Salomón sintió al mismo tiempo asombro y temor cuando vio algo más poderoso que su propia corona.

Y después de este hecho, en el corazón de Salomón se desarrolló un sentimiento de envidia hacia Hiram. Y tal envidia se imponía también en algunos de los obreros del Templo. Tres Compañeros, que veían difícil acceder a los secretos de la Maestría, increparon a Hiram sin vacilar, pidiéndole aumento de salario, pero este les respondió: *"No puedo concederles aumento de salario sin el acuerdo de los tres".* Los tres eran él mismo, Salomón e Hiram de Tiro.

Los Tres Malos Compañeros planearon entonces sabotear la construcción del Mar de Bronce85, cuyo vaciado Hiram pensaba realizar dos días después, en presencia de Salomón y de Balkis. Bedoni, ayudante y discípulo de Hiram, descubrió el complot y se lo comunicó a Salomón, pero este, celoso por la gloria de Hiram y por una cierta simpatía que creía adivinar entre este último y Balkis, calló.

Llegado el gran día, al ponerse el Sol, Hiram dio la orden de proceder al vaciado; pero debido a que uno de los Tres Malos Compañeros, que era albañil (es decir, masón), había manipulado la cal que unía el ladrillo para que la mezcla se hiciera polvo, los travesaños de las vigas que habían sido prolongadas por el carpintero se incendiaron, y otro de los Tres arrojó lavas sulfurosas de Gomorra a la fundición, de forma tal que el gigantesco molde en el que debía fundirse el Mar de Bronce se agrietó, y el metal se derramó salpicando a la horrorizada multitud. Bedoni murió, arrojándose él mismo a la lava, e Hiram sufrió la desilusión de todos, incluidos Balkis y Salomón.

Al finalizar el día, agotado y deshonrado, Hiram se retiró al desierto, y allí tuvo un sueño…En el mismo, Hiram se encontró con Tubalcaín, que le hizo un relato mitológico sobre el origen y la caída del hombre, en el que valorizó la figura de Caín, presentándolo como alguien que se esforzó por mejorar la vida humana. Realizó una exaltación de la libertad de vida y de pensamiento: Iblis, el amo del Fuego, y los Elohim (dioses menores), se muestran como opuestos a Jehová, que pretende esclavizar a la especie humana[5].

Hiram regresó al Templo, y recibió allí una Iniciación misteriosa que le permitió completar el Mar de Bronce en una sola noche. Al mismo tiempo, contrajo secretamente matrimonio con Balkis. Después de una serie de acontecimientos, esta última, llevando un hijo de Hiram en su vientre, regresó al reino de Saba.

Los Tres Malos Compañeros decidieron obtener por la fuerza los signos de la Maestría, y así cobrar mayor salario[6]. En un principio, obtuvieron la complicidad de otros nueve[7] , quienes a último momento se retiraron. Eligieron el mediodía como la hora propicia, dado que en ese momento el Arquitecto acostumbraba a quedarse solo en el Templo revisando las obras y elevando plegarias a los dioses, mientras los demás obreros descansaban.

Los Tres Malos Compañeros, a punto de transformarse en Los Tres Asesinos o «Los Tres Rufianes», se apostaron en las tres puertas del Templo.

[5] En muchos documentos masónicos este relato se rechaza como luciferino, pero, en realidad, si se lo purgara de algunos elementos descartables, sería una verdadera joya de mitología gnóstica.

[6] Según la versión de G. de Nerval, alentados por Salomón; según los Rituales, por decisión propia.

[7] O doce, según las diferentes variantes del relato.

En el Sur, el albañil se proveyó de una regla; en el Occidente, el carpintero de una escuadra de hierro; y en el Oriente, el minero, el líder de los tres, con un enorme mazo.

Terminadas sus actividades, Hiram se dirigió a la puerta del Sur, donde lo interceptó el albañil pidiéndole las contraseñas; a lo que Hiram contestó: *"Trabaja y serás recompensado*[8]*"*. Tras lo cual el Compañero lo golpeó violentamente con la regla, y habiendo Hiram levantado el brazo derecho para frenar el golpe dirigido a su garganta, fue herido en el indicado brazo.

En su intento de huida por la puerta de Occidente, Hiram tropezó con el carpintero, quien también le pidió la Palabra y el toque, a lo que respondió: *"¡Trabaja y lo obtendrás!"*. Ante su fracaso, este Compañero le dio un golpe en el pecho izquierdo con la escuadra de hierro. Hiram tomó el Delta de Oro que llevaba sobre el pecho y lo arrojó a un pozo que había cerca del Sud-Este del Templo. Luego pretendió escapar por la puerta del Oriente, pero allí aconteció la misma ceremonia con el Compañero minero, quien finalmente le asestó un tremendo golpe de mazo en la frente, causándole la muerte[9].

Al caer la noche, los Tres Asesinos levantaron el cadáver de Hiram y lo llevaron fuera de la ciudad, tomando la dirección de Occidente, cruzándose con Balkis, quien no los vio; sólo sintió estremecerse en su seno el hijo de Hiram aún no nacido y que sería el primer Hijo de la Viuda[10]. Los Asesinos debieron cubrir el rostro de Hiram con un paño blanco, porque no podían soportar la visión de su faz, que irradiaba una indescriptible serenidad.

Una vez muerto Hiram, los Tres Asesinos se reunieron para pedirse recíprocamente los signos y las palabras, y al comprobar que ninguno los poseía, aturdidos, ocultaron entre los escombros el cadáver hasta que llegara la medianoche[11]. Una vez hubo llegada esta última, los Tres Asesinos enterraron a Hiram en forma indigna en una colina alejada de Jerusalén, cerca de un árbol. Después, intentaron huir de Jerusalén por barco, pero *"vientos tempestuosos y lluvias torrenciales lo impidieron"*. Su consciencia culpable los torturaba y, temerosos de la luz del día, buscaron refugio en cavernas ocultas entre las rocas.

Al día siguiente, los nueve Compañeros arrepentidos, al no ver a los Tres Asesinos, se revistieron de mandiles y guantes blancos en señal de inocencia, y le comunicaron todo a Salomón. Este, con alguna reticencia, encargó a nueve Maestros que salieran en tres grupos de tres a recorrer las regiones del Oriente, Occidente y Mediodía, en busca del Gran Maestro Hiram Abif. Y Salomón también les pidió que buscaran la Palabra, que se había perdido como consecuencia de la desaparición de Hiram[12]. Y los Hermanos buscaron diligentemente a su Maestro, con el propósito de recibir de él la Palabra Sagrada de la Masonería. Recordamos los nombres de tres de ellos: Johaben, Stolkin y Zerbal.

Después de algunas pesquisas inútiles, en el crepúsculo del cuarto día, hallándose uno de los Maestros en las montañas del Líbano, a la vista del puerto de Joppá, buscando un lugar donde pasar la noche, entró en una caverna, donde oía voces, teñidas con el inconfundible sonido de la culpa y la melancolía. Reconoció después que se trataba de los Tres Asesinos, quienes obsesionados por el crimen cometido se relataban mutuamente sus particularidades, y hacían los signos simbólicos del castigo que querían infligirse. Al intentar apresarlos, los Tres Asesinos escaparon por otra salida de la caverna, sin dejar rastro[13].

---

[8] Hay muchas otras variantes, según los distintos Rituales.

[9] Notemos que los lugares que ocupan los Asesinos durante el drama de Hiram son exactamente los mismos en los que se ubican el Maestro y los Vigilantes durante las tenidas. Así como el Aprendiz ingresa a la «vida» masónica dando tres golpes en la puerta del Templo, Hiram entrega su vida tras recibir tres golpes: en la garganta, en el corazón, y en la frente; es decir, en la palabra, el sentimiento y la inteligencia (aclaremos que el primer golpe iba dirigido a la garganta, pero finalmente impacta en un brazo. El órgano de la Palabra resulta entonces intacto).

[10] En realidad sería el segundo, porque el propio Hiram también era llamado Hijo de la Viuda.

[11] Esta es una de las partes más brillantes de la Leyenda. Los Tres Asesinos, intentando ejecutar los signos y pronunciar las Palabras Verdaderas, parecen una Logia masónica, en la que sus miembros no comprenden casi nada de lo que están haciendo. La historia nos habla de muchas Logias que ocultaron el cadáver de Hiram bajo los escombros…

[12] Esto indica que la Palabra, en cierta forma, era el propio Hiram, el Arquitecto. Algunos Rituales agregan que Salomón les dijo que buscaran *"sobre el cuerpo de Hiram"*, y que lo primero que encontrasen sería una señal de la Palabra.

[13] Una vez más, los Tres Asesinos reunidos se comportan como si estuvieran en una Logia.

Habiéndose fijado el séptimo día para la reunión, decidieron volver a Jerusalén, y en la noche del sexto día, cerca de la ciudad, uno de los viajeros cayó al suelo víctima del cansancio, y observó que de una colina próxima provenía una extraña luz, como un vapor que se elevaba de la tierra, se acercó y vio que la tierra, recién removida, exhalaba el olor propio de los muertos. Excavó con sus dos compañeros de viaje hasta llegar a palpar un cuerpo; y el Hermano Stolkin, levantando un trapo ensangrentado que lo cubría, reconoció a Hiram y no pudiendo dominar su emoción hizo un signo y exclamó: *"¡Es él, es el Arquitecto!".*

Dado que era de noche no se atrevieron a continuar, con respeto y reverencia taparon el cadáver con tierra, colocaron una rama de acacia a fin de reconocer posteriormente el lugar y corrieron en busca de los otros Maestros para que los ayudasen en la exhumación.

Revestidos de mandiles y guantes blancos, volvieron los Nueve Maestros al lugar, para comprobar si el cadáver era efectivamente el de Hiram y trasladarlo luego a Jerusalén. Ante el temor de que los Asesinos hubieran podido obtener la Palabra de Maestro, convinieron que la primera palabra pronunciada en voz alta por uno de ellos, sería la nueva contraseña.

Una vez exhumado el cadáver, que tenía la frente ensangrentada y cubierta por el mandil, cada uno de los Maestros efectuó, de una forma diferente, el Signo de Horror. Midieron entonces la fosa y advirtieron que tenía tres pies de ancho, cinco de profundidad y siete de longitud.

Entonces, Johaben, *movido por la simpatía*, intentó levantar el cuerpo, que ya comenzaba a descomponerse, tomándolo de la mano, tirando con el toque de Aprendiz y murmurando la Palabra Sagrada de ese grado. Al no lograr su objetivo, exclamó: *´¡Imposible, la carne se separa de los huesos!´*. Stolkin hizo lo propio con el toque y la Palabra de Compañero, pero sólo pudo arrancarle un trozo de piel, exclamando lo mismo que Johaben y agregando que *´¡Todo se separa!´*

Finalmente, Zerbal tomó firmemente la muñeca derecha del cadáver con su mano derecha, formando garra, pasó la mano izquierda por detrás del hombro derecho de Hiram y, con ayuda de su rodilla derecha, logró levantar el cuerpo mediante los Cinco Puntos del Compañerismo. Entonces exclamó a viva voz: *"¡Mahabone! ¡El Arquitecto ha sido encontrado!".* Allí mismo convinieron que esa sería la nueva Palabra de Maestro, y el grito de los vengadores de Hiram.

Después del fatal momento que nos privó de nuestro Maestro, el Mundo se sumergió en las tinieblas. Todos los trabajos fueron suspendidos. El cuerpo de Hiram fue trasladado a Jerusalén, y su destino final será narrado en el grado de Maestro Perfecto.

Hiram Abif
Según Saint-Gall, el nombre correcto sería *Khiram Avi* (heth; iod; resh; mem final – aleph; beth; iod), con el significado de *Señor Hiram* o *Hiram mi padre.*

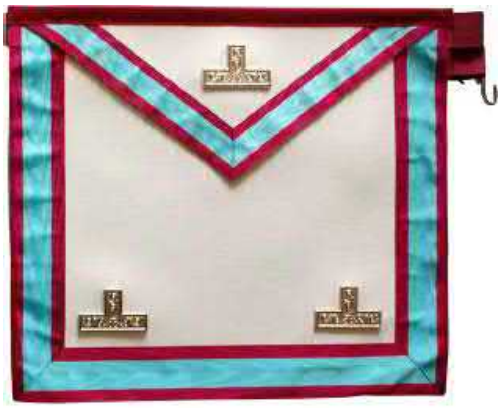
Título de la asamblea
Cámara de los Venerables Maestros.

Oficiales
En general, los Oficiales de la Cámara del Medio son los mismos que en los grados de Aprendiz y Compañero, con los siguientes títulos:

- El Maestro se titula *Muy Respetable Maestro*.
- Los Vigilantes, *Muy Venerables Maestros*.
- El primero es el *«portador del nivel»* y el segundo, el *«portador de la plomada»*.
- Todos los asistentes se denominan *Venerables Maestros*, o bien *Venerables Hermanos*, si bien es más correcto el título indicado en primer lugar.

El Muy Respetable Maestro debe llevar, en su mandil, *«líneas perpendiculares sobre líneas horizontales, formando así tres grupos de dos ángulos»*, es decir, tres símbolos con la forma de la letra T invertida. Algunos consideran que estos símbolos son niveles, otras escuadras de Maestro y finalmente otros los denominan «Piedras

de Fundación» («*Founding Stones*»). En nuestra opinión, conforman una triple letra Tau, símbolo que será estudiado en el Arco Real.



Mandil con la Triple Tau

Vestimenta

Las Tenidas en Cámara de Maestros son siempre *Tenidas de Duelo* y, por lo tanto, los Hermanos deberían asistir vestidos de negro, y llevar sombrero, aunque este último ha dejado de usarse.

En realidad, lo más correcto sería utilizar una túnica negra larga (la *"abolla"*), con capucha. Esta última debe retirarse en el momento exacto en que un nuevo Maestro es consagrado. La capucha reemplaza al sombrero, utilizado antiguamente y denominado simbólicamente el *«triángulo*[14]*»*.

Todos estarán armados de espadas, cuyas puntas deben dirigirse hacia el suelo.

La Triple Tau, en una joya masónica

Mandil

Blanco, ribeteado de rojo, con las letras M y B, iniciales de la Palabra Substituta, bordadas o pintadas en color encarnado. El forro del mandil es negro y lleva pintadas en el centro una calavera y dos tibias cruzadas.

En algunos Rituales del Rito Emulación se agregan dos cintas verticales, que representan las dos columnas, y se agrega la siguiente explicación: *"En cada una de estas cintas hay siete borlas, para recordarnos que ninguna Logia es perfecta a menos que siete Hermanos estén presentes, que en tiempos antiguos las siete edades del hombre fueron consideradas influidas por los siete planetas entonces conocidos y que ningún Maestro Masón era considerado eficiente a menos que tuviera algún conocimiento de las Siete Artes y Ciencias Liberales"*.

Mandil de Maestro Masón en el Rito Escocés

[14] Notar que la Cábala llama «vestimentas» a los tres modos de expresión del ser humano: el pensamiento, la palabra y la acción. Esto puede resignificar las «vestimentas» del masón.

Guantes
Blancos.

Banda de Maestro Masón

Cordón
En forma de banda, que es llamada "Zodíaco" en algunos Rituales. Desde ese punto de vista, el Maestro representa el Sol, y la banda su jornada aparente en el curso del año. Esta banda es de cinta moiré color azul celeste, bordada de rojo en ambos lados. El forro es negro, con la calavera y las tibias cruzadas, igual que el mandil.

Joya
Se coloca en el ángulo inferior de la banda, sujeta con un broche o una cinta a una roseta roja

Joya de Maestro Masón

La joya es de oro, o dorada; está conformada por la escuadra y el compás en la posición del tercer grado, con la letra G en el centro. El conjunto está rodeado por una corona formada por dos ramas de acacia. Algunos la denominan "La Joya del Gran Maestro Antiguo".

Según una tradición, Hiram Abif llevaba siempre esta joya, y la tenía sobre su cuerpo en el momento en que este, ya sin vida, fue hallado.

Decoración del Templo
Si bien la Cámara del Medio es, en sí misma, una especie de «Cuarto de Reflexión ampliado», los Candidatos para la Exaltación comienzan la misma con una estancia en el Cuarto de Reflexión propiamente dicho.

El mismo estará decorado en forma similar al grado de Aprendiz. La modificación principal viene dada por las nuevas máximas éticas, entre las que pueden incluirse:

- *«Combate la ignorancia, la hipocresía y la ambición, y la Palabra será tu salario».*
- *«La Sabiduría, la Verdad y la Fraternidad son el cimiento de la Libertad».*
- *«Enseña a los Aprendices, y de esa forma aprenderás».*
- *«La Gran Obra exige vigilancia y perseverancia, ¿las tienes?».*
- *«Estudia los dos grandes Libros: el Libro de la Naturaleza y el Libro del Hombre».*
- *«Nunca condenes el juicio de otro porque difiera del tuyo. ¿Acaso no pueden ambos estar errados?».*
- *«No te pregunto quién eres, porque si lo supieras, no tendrías nada que aprender; en cambio, te pregunto: ¿quién crees que eres?».*

La Cámara del Medio: *"bien perfumada con incienso"*, estará tapizada de negro, y los cortinados sembrados de lágrimas blancas, calaveras y huesos dispuestos en aspa, en grupos de 3, 5 y 7. El pavimento es de mosaico, con cuadros blancos y negros; a veces se lo llama el "Pavimento de Piedra", y en Rituales antiguos "Palacio de Mosaico".

Toda la decoración de la Cámara es sombría, y da el aspecto de un sepulcro, o de una ceremonia luctuosa. Por ello, el Sol en el Oriente está cubierto con un crespón negro. Los mazos del Maestro y los Vigilantes llevan rodajas de cuero negro destinadas a apagar el sonido durante la Iniciación.

De todas formas, al igual que en los grados de Aprendiz y Compañero, la tercera Cámara tiene forma rectangular, y sus cuatro lados se designan, respectivamente, Oriente, Occidente, Norte y Sur o Mediodía.

El Oriente debería elevarse sobre el pavimento una altura equivalente a algún múltiplo de 24 pulgadas, ascendiéndose a él por una escalera de nueve peldaños, dividida en tres secciones de tres peldaños cada una. Todo esto, por supuesto, puede presentar dificultades para llevarlo a la práctica en forma concreta.

El Trono del Maestro ocupa el centro del Oriente, y debería elevarse tres peldaños más, de tres pulgadas cada uno.

Todo el conjunto del Oriente está separado del resto del Templo por una balaustrada de bronce. Lo cubre un dosel de terciopelo negro, con galones y borlas de plata.

Frente al Trono del Maestro se encuentra su Mesa, también llamada Altar. Es de forma rectangular, y está cubierta con un tapete negro, sembrado de lágrimas blancas y orlado de una ancha franja de plata. Sobre la Mesa se encuentran: la espada; un reloj de arena, alado; la escuadra; el compás; el mazo; una calavera humana y una trulla. En el fondo del dosel del Oriente, a la derecha del Trono del Maestro, habrá un esqueleto humano con un mazo en la mano derecha, en actitud de golpear.

El Altar de los Juramentos se encuentra en la ubicación usual, es decir, a los pies del Oriente. Está cubierto de negro y sobre él se colocan el Libro, la escuadra y el compás. Estos últimos en la posición correspondiente al grado, es decir, con ambas piernas del compás sobre la escuadra, para simbolizar que el Maestro abarca la totalidad del círculo de la Masonería Simbólica.

Las dos columnas se colocan en Occidente en la posición usual, pero son diferentes a las del Aprendiz y del Compañero.

Ambas son de orden dórico; la de la derecha, entrando, lleva grabada la letra B, y la de la izquierda la M; es decir, las dos letras con las que se abrevia la Palabra Substituta. Sobre los capiteles de las columnas descansan sendas urnas funerarias, de las que sobresalen las hojas de una rama de acacia.

En el techo de la Cámara, exactamente en el punto medio entre las dos columnas, se pintarán una espiga de trigo y la estrella Spica, de la constelación de Virgo. Cerca de las columnas se destaca la Piedra Cúbica Piramidal, uno de los símbolos más importantes de la Maestría.

El solio del Primer Vigilante se encuentra junto a la columna M Tiene frente a sí una Mesa o Altar triangular, cubierto de negro, sobre el que descansa una escuadra. A su izquierda se alza un esqueleto humano, asimismo armado con una escuadra. A su derecha, se encuentra suspendida una campana, con su correspondiente cuerda o cadena, para tocarla en el momento debido.

El solio del Segundo Vigilante se encuentra en el centro de la columna del Sur. Tiene frente a sí una Mesa o Altar triangular, cubierto de negro, sobre el que descansa una regla de 24 pulgadas. A su derecha se alza un esqueleto humano, armado con una regla análoga a la anterior.

La Cámara del Medio estará iluminada por nueve luces, dispuestas en tres candelabros de tres luces cada uno, que se colocan respectivamente sobre la Mesa del Maestro y las de los Vigilantes. Durante las Iniciaciones, las luces están cubiertas por cajas cilíndricas de color negro, en las que se leen en letras transparentes estas inscripciones:

- *Enseña al ignorante*, en la del Maestro;
- *Abate al ambicioso*, en la del Primer Vigilante;
- *Desenmascara al hipócrita*, en la del Segundo Vigilante.

Generalmente, en adición a las nueve luces de Rito, la iluminación más importante de la Cámara del Medio la constituye la calavera colocada sobre la mesa del Maestro. Para ello, se introduce un foco de luz en su interior, de manera tal que salgan rayos por las aberturas de los ojos, la boca y las fosas nasales. En las Exaltaciones, al menos en su primera parte, estos rayos deberían ser la única iluminación de la Cámara. Esta *Luz Obscura* se relaciona simbólicamente con la *"Obscuridad Visible"*, que forma parte del simbolismo del grado.

En el centro del Templo, en lugar del Altar Central, que se destacaba en el Aprendiz y en el Compañero, hay un paño mortuorio y, sobre este, un ataúd sin ningún atributo grabado sobre él. El ataúd está colocado en la dirección Occidente-Oriente, a su cabecera hay un mandil de Maestro y a los pies un compás, abierto a 90°, sobre una escuadra. Durante la Iniciación, la escuadra se coloca a la cabecera del ataúd, y el compás a los pies.

Debe procurarse, durante las Exaltaciones, que tres haces luminosos que provienen de la calavera se proyecten sobre este túmulo. Finalmente, entre los pliegues de un segundo paño mortuorio, que cubre la mitad del ataúd, debe haber un ramo de acacia verde.

Horas de trabajo
Para abrir: medianoche en punto (*"la hora de las doce inferiores"*).
Para cerrar: mediodía en punto (*"la hora de las doce superiores"*).
Por lo tanto, las horas de trabajo son opuestas a las del Aprendiz y del Compañero.

Instrumentos de trabajo
Son el skirret[15], el lápiz y el compás.

«La cuerda del skirret determina el margen que tiene el Maestro para orientar la línea límite de la edificación. El lápiz (con su centro de grafito) con el que traza los planos, determina la armonía de las leyes de la construcción con las del Gran Arquitecto del Universo. El compás determina el centro invisible (eje) sobre el que gira el cosmos; sus puntas miden la relación-proporción de las manifestaciones.»

"El skirret actúa desde el centro y marca los límites de la estructura. Con el lápiz se delinea el plan de la misma.

El compás determina los límites y proporciones de las varias partes de la Obra."

El skirret

Cabe destacar que, cuando se explica el Cuadro de este grado, el Experto irá señalando uno por uno los símbolos grabados en el mismo, valiéndose para ello del lápiz.

Las joyas
El Maestro Masón posee seis joyas, tres simbólicas y tres preciosas.

Las tres joyas simbólicas del Maestro Masón: son el pórtico, la viga maestra y el pavimento cuadrado o pavimento a escuadra.

El pórtico es la entrada al Santo de los Santos, la viga[16] maestra es la ventana o la luz en su interior, y el pavimento cuadrado es el piso bajo. El pórtico es, entonces, el umbral que nos separa de la Iluminación, la viga maestra es el rayo de luz que nos inspira y el pavimento cuadrado es el recuerdo siempre presente de que, aunque la luz pueda bañarnos, siempre somos seres humanos que caminamos sobre una vida hecha de mosaicos blancos y negros.

Las tres joyas preciosas del Maestro Masón: La humanidad, la amistad y el amor fraternal.

La humanidad cuya dignidad es el valor primero, la amistad que nos devuelve la mirada del otro, y el amor fraternal que expresa el símbolo de la cadena en la realidad.

Las tres grandes Iniciaciones del Maestro Masón: el nacimiento, la Masonería y la muerte.

Las siete antorchas de la Maestría: son las Siete Artes y Ciencias Liberales.

[15] La traducción más aproximada sería "carretel". Es efectivamente, un carretel con un hilo enrollado y una punta para fijarlo en el piso. Algunos lo llaman "línea" y dicen que simboliza la rectitud del caminar del Maestro Masón.

[16] Aquí hay una confusión en las traducciones. Lo que se tradujo por "viga" realmente indica un rayo de luz. El problema resulta de que la palabra inglesa "beam" puede significar tanto viga como rayo.

Los signos del Maestro
El conjunto de signos de reconocimiento del Maestro es complejo y altamente simbólico. Se cuentan *siete* signos, divididos en un grupo de dos y un grupo de *cinco*. Los dos primeros se refieren a la penalidad del grado, y los cinco siguientes se conocen como "signos casuales", que corresponden en número con los Cinco Puntos del Compañerismo. Los signos casuales son el Signo de Horror, que presenta tres formas distintas, el Signo de Dolor o Tristeza y el Signo de Socorro.

Finalmente, hay todavía un octavo signo, algo misterioso, el Gran o Real Signo, supuestamente efectuado por Salomón, misterioso porque no se condice con las verdaderas intenciones de éste, según las indica la Leyenda.

Orden del grado
El Signo de Orden se efectúa colocando la mano derecha abierta, los dedos unidos, el pulgar formando escuadra, a la altura de la cintura, justo sobre el ombligo. Esta es la posición de Orden "estática". Si el Signo Penal se va a efectuar inmediatamente después del Orden, la mano se coloca directamente sobre el costado izquierdo del cuerpo.

Signo Penal, de Reconocimiento o de Saludo
El Signo Penal se efectúa, después de colocarse al Orden, llevando la mano derecha primero hacia el costado izquierdo, para luego trazar *("elegantemente")* una línea horizontal con la mano a través del cuerpo, hasta el costado derecho, lo cual remite a la penalidad del Juramento (*"el cuerpo dividido en dos partes"*, es decir, fragmentado, escindido, lo que alude tanto al cuerpo como a la mente).

La penalidad completa es: *"el cuerpo dividido en dos, las entrañas ardiendo hasta volverse cenizas, estas dispersadas sobre la faz de la Tierra, conducidas hacia los cuatro puntos cardinales por los vientos del cielo, y que no quede traza ni remembranza de ser tan vil y miserable entre los hombres, especialmente entre los Maestros Masones".*

Dependiendo de la ceremonia en particular que se está desarrollando, después de representar el corte la mano de deja caer o se regresa a la posición original con el pulgar sobre el ombligo.

Signo de Horror
Se realiza elevando las dos manos hacia el cielo (primero se golpean las palmas entre sí), a la altura de la frente, con los dedos extendidos y las palmas hacia afuera, exclamando *«¡El Arquitecto ha muerto!»*. Luego se dejan caer las dos manos sobre el mandil, exactamente sobre la M y la B, en señal de sorpresa y pesar (según algunos, «*de espanto*»).

Signo de Horror (segunda forma)
Estando al Orden, se lleva a la altura de la frente la mano derecha abierta con la palma hacia afuera; con el brazo izquierdo (la mano cerrada), se hace ademán de tener una espada con la punta inclinada hacia la tierra; se inclina la cabeza hacia el hombro derecho y se llevan el cuerpo y el pie derechos hacia atrás, todo ello simultáneamente.

Signo de Horror (tercera forma)
Es llamado el Signo de Simpatía, y se realiza doblando la cabeza hacia adelante y golpeando la frente suavemente con la mano derecha.

Las tres formas del Signo de Horror replican aquellos gestos efectuados por los Maestros cuando hallaron el cuerpo de Hiram. Según la Leyenda, los dos primeros fueron hechos apenas visto el cuerpo inerte del Maestro, el tercero después de una inspección más detallada, cuando se advirtió que, como consecuencia del último golpe, su cráneo estaba fracturado.

En Cámara del Medio, el Signo de Horror, en cualquiera de sus formas, se efectúa siempre después del Signo Penal.

Signo de Dolor y Tristeza
Se efectúa pasando la mano derecha a través de la cara, y dejándola caer sobre la ceja izquierda en la forma de una escuadra. Esto recuerda cuando Hiram se dirigió hacia el Este del Templo, y su agonía generaba gruesas gotas de sudor que caían por su frente, efectuando este signo como un alivio temporal de sus sufrimientos.

Signo de Socorro o de Desamparo

En caso de inminente peligro, un Maestro podrá invocar el auxilio de sus Hermanos mediante el Signo de Socorro, consistente en entrelazar los dedos de las manos y levantarlos sobre la cabeza, volviendo las palmas hacia el cielo, dirigiendo a él la mirada, inclinando el cuerpo y retirando el pie derecho hacia atrás, al mismo tiempo que exclama: *«¡A mí los Hijos de la Viuda!»*, entendiéndose que todos los Maestros Masones, siendo Hijos de la Viuda, son entonces Hermanos de Hiram Abif. Este signo, en realidad, no es un simple pedido de auxilio, sino que encierra un importante sentido simbólico: en Cábala se dice que las dos manos unidas sobre la cabeza *reconstituyen la letra yod*, e implican el matrimonio de los dos polos, la dualidad que se restaura a la unidad.

Los Cinco Puntos del Compañerismo
«tomarse recíprocamente la mano derecha entrelazando los dedos de manera tal que formen una garra, en términos que se abarque la muñeca; adelantar el pie derecho poniendo uno contra el otro, paralelos entre sí; unir las rodillas derechas; aproximar mutuamente los pechos (a la altura del corazón) y colocar cada uno la mano izquierda sobre el hombro derecho del otro Hermano. En esa posición se deletrean alternativamente, al oído, las sílabas de la Palabra Substituta».

Se dice que *"solo en esa posición está permitido comunicar la Palabra Substituta"*. Los Cinco Puntos más la Palabra se conocen como *"las marcas del Maestro Masón"* y denotan la fraternidad que debe existir entre los Maestros, evidenciada en el hecho de que el Signo y la Palabra tienen que comunicarse recíprocamente (nótese que todos los movimientos son simultáneos, y que la Palabra se "construye" entre los dos Hermanos).

Es interesante notar que, en algunos Old Charges, los Cinco Puntos son llamados *"Los cinco puntos de la arquitectura y también los cinco órdenes de Masonería"*. Cuando los cinco puntos no pueden realizarse en forma completa, el Toque se reduce a la garra del Maestro, *«la Garra del León»*, llamada por algunos *"strong grip"*, el *"agarre fuerte"*.

Los Cinco Puntos del Compañerismo simbolizan: *"Que mi mano dada a un Hermano sea prenda segura de fraternidad; que mis pies salvarán peligros y dificultades para unirse a los de él y formar una columna de defensa y apoyo mutuo; que la postura de mis pensamientos cotidianos me recordará sus necesidades, y dispondrá mi corazón a aliviar sus flaquezas; que mi pecho será sagrado repositorio de sus secretos cuando sean confiados a mi cuidado y que siempre seré para él un brazo firme sobre el cual sostenerse."*

"Es así como todos los Maestros Masones son elevados desde una muerte figurada para reunirse con sus antiguos compañeros de trabajo".

El Gran o Real Signo
Dar un golpe preliminar en los muslos, elevar ambos brazos hasta un punto sobre y un poco delante de la cabeza y luego dejarlos caer sobre los muslos, dando un golpe sonoro. Se dice que, cuando Salomón vio el cuerpo de Hiram efectuó este Signo y exclamó: *¡Oh, Señor Dios, mira este Masón Excelente, he aquí el destino de mi amigo!* Este signo puede usarse también como saludo de un Maestro Masón a otro, en cuyo caso se suprime el primer golpe en los muslos.

Toque de pase:
El «toque de pase» (*pass grip*), se efectúa tomando la mano derecha del otro Hermano con la derecha, y efectuando con el pulgar curvado una clara presión entre los dedos segundo y tercero de su mano. Por lo tanto, aquí se diferencia el "toque de pase", que representa la transición del segundo al tercer grado, de la Garra del Maestro y del Toque Real del Maestro Masón, que son específicos del tercero. Este toque de pase pide una Palabra de Pase, que es «Tubalcaín».

Toque Real
Cumple el mismo rol que la "Garra"; aquí se muestran ambos signos.

La garra

La Garra tiende a efectuarse fuera del Templo, cuando "llueve", mientras que el Toque Real forma parte de las ceremonias que se realizan en el interior del Templo, a cubierto.

El toque Real

Palabra de Pase
Tubalcaín, *"el primer artífice en metales"*. *"El Ritual de Exaltación a la Maestría comienza realmente en el instante en que el Candidato pronuncia "Tubalcaín" por primera vez en el interior del Templo." "Tubalcaín, equivalente al Hefaistos de la mitología griega y el Vulcano de los romanos"*.

Tubalcaín: es el representante de los oficios del fuego, de los forjadores, *"padre de todos los forjadores de cobre y hierro"*, y representa a los seres humanos que, en lugar de doblar la espalda ante una "divinidad" arbitraria e irascible, *forjan* el destino del hombre a través de los logros resultantes de su propio trabajo. En algunos Rituales se dice que esta Palabra significa «*posesiones mundanas*», o bien *posssesio orbis*, *"en posesión del mundo"*, con el sentido de "Maestro del Mundo". Nosotros creemos que esto tiene un significado alquímico, indicando *"en posesión de la Materia"*, es decir, *"en posesión de la Materia Primordial"*.

La ortografía y pronunciación de Tubal-Caín tienen muchas variantes: Thubalkahin, Thebelkenah, Timbulum, Thimbulum, Tumboncheo, etc. El último y muy extraño término, Tumboncheo (o Tymboxein), se interpreta como *"yo preparo mi sepulcro, yo hago mi tumba en las entrañas de la Tierra"* o *"yo estoy bajo la sombra de la muerte"*. En algunos escritos arcaicos la Palabra se descompone para formar otras tres: tubal, thubal y tebell que, en conjunto, significarían "tierra". Tebel o tebell sería tierra y kenia obtener posesión. De allí que "en posesión del mundo" es, en realidad "en posesión de la tierra", y aquí el sentido alquímico es transparente.

Según Saint-Gall el término correcto es Touval Caín (tav, vav, beth, lamed – koph, iod, nun), y se relaciona con los dioses o semidioses antiguos, que moraban en las profundidades de la tierra y regían sobre los metales y el fuego. *Tubal-Caín fuit maleator et faver et cuncta opera et ferri* ("Tubal-Caín fue moldeador y ejecutante de todas las obras en hierro"), el jefe del gremio de los fundidores.

Palabra Substituta
Mahabone, también escrita como Moabon o Mac Benac. Preston la denomina la "palabra empática", *emphatic word*. Siempre debe recordarse que se trata de una Palabra Substituta, porque la verdadera Palabra Sagrada del Maestro Masón está perdida. *"La Palabra Sagrada se encuentra grabada en el centro de la Materia".* Según Pike, esta Palabra debería tener tres sílabas, pero la forma de separarla en sílabas varía mucho según los distintos idiomas.

Moah (mem-heth): es la médula del hueso, el tuétano, que los hebreos consideraban como la esencia del ser.
Moabón o Moabone: el Diccionario masónico del Gran Oriente de Francia, siguiendo a Ragón, la interpreta por «*Hijo de la Muerte*», y otros la traducen por *"Hijo del Incesto"* o *"Hijo de la Putrefacción"*. Más allá de lo chocantes que puedan resultar estos significados, todos ellos encierran un sentido alquímico y psicológico profundo.

Moabón se asocia con la expresión «*La carne se desprende de los huesos*», y siempre conlleva ideas de putrefacción. «*Todo se destruye y se regenera, bajo la acción de los elementos que hacen evolucionar el misterioso Logos*».

En algunas versiones de la Leyenda, uno de los Maestros que levantan el cuerpo de Hiram dice *"hay aún tuétano en este hueso"* (*marrow in this bone*)[17], otro agrega: *"pero es un hueso seco"*, y un tercero *"apesta"*. En *"The Whole Institutions of free maçons opened as also their words and signs"* (1725), leemos "*el tuétano en el hueso, así nuestro secreto es ocultado*".

Se han dado otros significados para Moabón: *caballero, vida nueva, silencio perpetuo, verdadera vida, hijos del silencio, semen del Padre* (Reghini), *generado por el Padre* (Marconis). Todos ellos, de una u otra forma, pueden asociarse con el simbolismo del grado. Según Pike, la forma correcta es *Muabón*, que relaciona con el sánscrito AUM, y significaría, en este contexto, "la emanación de OM".

Maha (mem-heth-hé): borrar, sutilizar, desvanecer.

Mahabone: según Mackey, en hebreo, el vocablo *mah* es el pronombre interrogativo, equivalente al español *¿qué?* y la combinación *mahhah* significa *"¡que! ¿es este el…?"*. Bone es una corrupción de una palabra hebrea que significa «*constructor*» o «*arquitecto*». Por lo tanto, Mahabone significaría: *"¿Qué, este es el Arquitecto?"* Saint-Gall es de la misma opinión que Mackey, dice que la Palabra tuvo su origen en el Compañerazgo y que la forma correcta de escribirla es Ma-Haboneh (mem; hé – hé; beth; nun; hé).

Mac Benac: Entre las distintas formas en que se ha escrito la Palabra Substituta encontramos: Machaben, Mach-binna, Mochobin, Mokabin, Menamaharabak, Mac-Benmak, Mac-Ben-Mak, Mahabyn, Maha-Byn, Matchpin. Es frecuente escribirla como "Mac Benac" o Mach-Ben-Ach, sobre todo en los Rituales franceses, expresando la última forma su condición trisilábica. Esta Palabra, que parece mucho más escocesa que hebrea, a veces se traduce por *"pudrición en el hueso"*, *"marrow in the bone"* o *"el arquitecto ha muerto"*, expresiones que, según Mackey, son de autenticidad dudosa. En un Ritual del Rito York leemos que: *"La pronunciaron algunos Hermanos más animados, y significa la muerte del Arquitecto, o el Arquitecto está herido"*. Según Pike esta Palabra es realmente francesa y refiere al lugar en el que el cuerpo del Arquitecto fue ocultado.

Batería
Se da siempre la batería de dolor, golpeando nueve veces, por tres veces tres, con la mano derecha sobre el antebrazo izquierdo. Esto se debe a que toda tenida en el grado de Maestro recuerda la muerte de Hiram Abif y es, por lo tanto, una Tenida de Duelo.

«El Templo se halla enlutado, la sangre mancha sus mármoles, el dolor más profundo penetra como un puñal en nuestros corazones». «Los Obreros han perdido a su Maestro, lo buscan conmovidos, no pueden pronunciar la Palabra, buscan la Estrella Flamígera, pero la Luz del astro se ha eclipsado».

Aclamación
¡Huzzá! ¡Huzzá! ¡Huzzá!

Los Grandes Honores Públicos
Se efectúan durante la colocación de las piedras angulares, los funerales y otras ceremonias cumplidas, en todo o en parte, fuera de una Logia. Se cruzan los brazos sobre el pecho, el izquierdo sobre el derecho, de forma tal que las palmas de las manos abiertas toquen ligeramente los hombros. Luego se levantan las manos hacia un punto sobre y un poco delante de la cabeza, tocándose las palmas entre sí, y se las deja caer enseguida sobre los muslos, en forma similar al Signo Real. Esto se hace tres veces, y como en cada oportunidad se realizan tres golpes (en el pecho, en las palmas y en los muslos), se tienen en total nueve golpes. Por eso se dice que los Honores son conferidos por "tres veces tres". En los funerales, cumplidos los Honores se agrega «*consummatum est*».

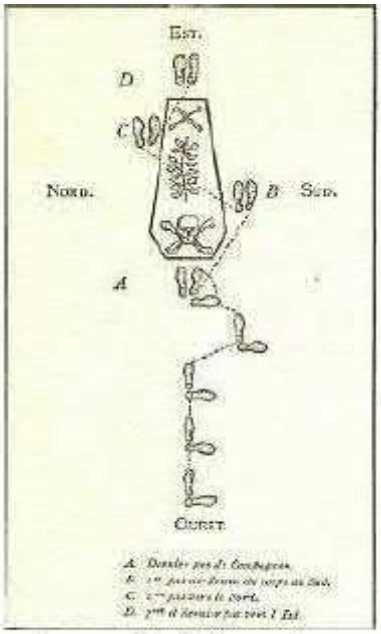
Los Grandes Honores Privados
Tienen lugar en cuatro ocasiones: cuando se consagra un nuevo Templo, cuando se constituye una nueva Logia, cuando se instala un nuevo Maestro, o cuando la Logia es visitada por el Gran Maestro o su Diputado.

[17] Es decir, la esencia del Ser permanece.

La naturaleza de los Grandes Honores Privados varía según los autores, pero en general se los considera conformados por la bóveda de acero, con dos avenidas conformadas por Hermanos provistos de espadas y estrellas, y el mazo batiente.

Marcha

La marcha comienza con el Orden de Aprendiz, sigue con los tres pasos del primer grado, se efectúa el Signo Penal de Aprendiz, luego el Orden de Compañero, los dos pasos adicionales del segundo grado y el Signo Penal del mismo. Colocado entonces al Orden de Maestro, comienza el "tercer tiempo de la marcha": se adelanta el pie derecho hacia el Sud-Este, levantándolo y describiendo un semicírculo como para franquear un obstáculo, avanzando alrededor de un metro hacia el lado derecho. Afirmar y unir a él el pié izquierdo formando escuadra. Levantar el pié izquierdo cruzándolo con la pierna derecha a la altura de la pantorrilla, y adelantarlo hacia el lado izquierdo, uniendo después en escuadra el pié derecho. El movimiento se efectúa una tercera vez, ahora comenzando con el pié derecho. Al finalizar, se unen los pies de forma tal que el obstáculo ha quedado a la espalda, se hacen el Signo Penal y el Signo de Horror. Cumplidos los tres pasos, se da un paso más, partiendo del pié izquierdo. Al terminar el último paso, conserva los pies en escuadra y se pone al Orden. La marcha completa consta, entonces, de nueve pasos.

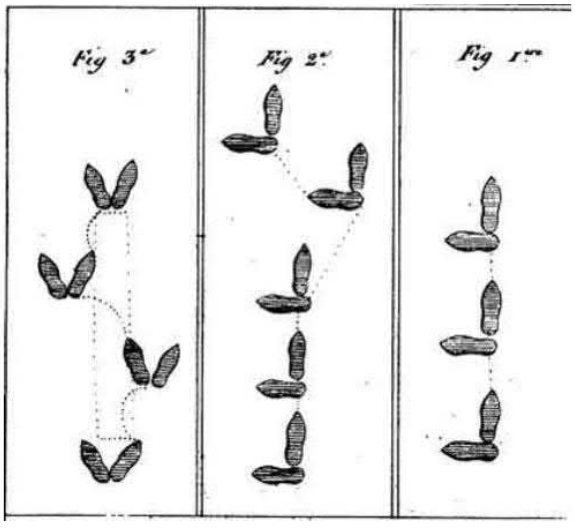


La marcha del maestro, aquí en ocho pasos

Se dice que: *"mientras que los pasos de Aprendiz y Compañero se realizan a ras del suelo, los del Maestro, al hacerlos por encima del cuerpo de Hiram, describen una curva, la misma que se traza con un compás: es pues el paso de la escuadra al compás, del dominio de lo tangible al de las ideas".* Nótese que, como en la Iniciación la escuadra se coloca a la cabecera del ataúd, y el compás a los pies, los pasos específicos del Maestro comienzan en la escuadra y terminan en el compás, es decir, el Candidato, al pasar sobre el cuerpo de Hiram, recorre toda la Masonería Simbólica, de Aprendiz a Maestro.

P.: ¿Por qué los pasos del Maestro se dan elevando tanto los pies sobre el piso?
R.: Para testimoniar la continuidad del camino masónico en la exploración profunda de las tres dimensiones: la línea, el plano y el volumen. La marcha del Aprendiz es una línea recta, la del Compañero se aparta de la misma y forma un plano, la del Maestro contempla la totalidad del espacio.

"Y estos serán los signos de los Maestros Masones a través de todo el Universo, hasta que el tiempo o las circunstancias restituyan los genuinos."



De derecha a izquierda, los pasos principales de las marchas de Aprendiz, Compañero y Maestro

Edad
Siete años y más.

Prerrogativas
El Maestro Masón posee la plenitud de los derechos y deberes masónicos; puede ser elegido para todos los cargos de la Logia y tiene voz y voto en todos los debates.

Disciplinas sugeridas
Principalmente, la reflexión y meditación intensa sobre la Leyenda de Hiram. Como complemento, la lectura y discusión sobre el Fedón, de Platón, que trata sobre la inmortalidad99.

El Maestro debe ser experto en todos los signos, toques y Palabras de los tres Grados Simbólicos; por lo tanto, debe practicarlos hasta alcanzar la Maestría en los mismos, lo cual significa tres cosas: a) su perfecta ejecución; b) la comprensión de su significado; c) su interiorización, el hacerlos *"carne de su carne y sangre de su sangre"*.

Examen de Reconocimiento[18]
• P.: ¿Eres Maestro Masón?
• R.: Conozco la axxxxxx.
• P.: ¿Qué anuncia la axxxxxxxxa?
• R.: Una sepultura.
• P.: ¿Qué anuncia la sepultura?
• R.: El renacimiento.
• P.: ¿Cuáles son tus conocimientos en Masonería?
• R.: He visto la B y la J, y después he sido exaltado como Maestro Masón.
• P.: ¿Con qué instrumentos de arquitectura quieres ser probado?
• R.: Con la escuadra y el compás.
• P.: ¿Cómo era la joya que llevaba Hiram?
• R.: Era una medalla xxxxxxxxxxx de oro, en la que estaba grabado un xxxxx triángulo encerrado en un círculo, y en su centro el Txxxxxxx.
• P.: ¿De dónde vienes?
• R.: Del Occidente, donde he estado en busca de los genuinos secretos de un Maestro Masón.
• P.: ¿Por qué tales secretos llegaron a perderse?
• R.: Por la muerte prematura de nuestro Gran Maestro Hiram Abif.
• P.: ¿Los has encontrado?
• R.: No, pero en substitución de ellos me dieron ciertos signos por los que serán reconocidos todos los Maestros Masones del Universo, hasta que el tiempo o las circunstancias nos devuelvan los genuinos.
• P.: ¿Cómo fuiste Iniciado en los Secretos Substituidos de un Maestro Masón?
• R.: Viviendo en mí mismo el Terror, el Dolor y la Simpatía causados por la muerte de Hiram Abif.
• P.: ¿De qué forma se te confirieron los Secretos Substituidos?
• R.: Bajo los Cxxxxxx Pxxxxxxx de la Fraternidad.
• P.: ¿Dónde se revelará lo que somos?
• R.: En las Palabras.
• *"Entonces, realizaremos los Ritos que cada uno de nosotros, en este momento, debe cumplir interiormente."*

Del Ritual de Apertura:
• M.·.R.·.M.·.: *¿Cuál es la posición del Segundo Vigilante en la Cámara del Medio?*
• 2° V.·.(sosteniendo la plomada, a la altura de su cuello, con la mano izquierda): *En el centro de la columna del Sur, como recuerdo de aquel cuyas Obras fueron la imagen del arquetipo de la Belleza.*
• M.·.R.·. M.·. *Venerable Maestro Primer Vigilante, ¿cuál es tu puesto en la Cámara del Medio?*
• 1° V.·. sosteniendo el nivel): *Al Occidente, cerca del ángulo del Septentrión, al pie de la columna del Norte, como símbolo de la Fortaleza del Rey de Tiro, que sostuvo la elevación del Templo.*
• M.·. R.·. M.·.: (sosteniendo la escuadra, siempre a la altura del cuello) *¿Dónde toma asiento el Muy Respetable Maestro en la Cámara del Medio?*

[18] Por razones claras hemos ocultado parte de este reconocimiento. Los maestros no lo necesitan y los no maestros no deben conocerlo hasta su momento.

• 1° V.·.: *Sobre el eje del Templo, en el Oriente, de donde vino la Sabiduría, que nuestras Leyendas personifican en el Rey Salomón.*

El Maestro enciende sus estrellas y dice: *«Triplícate Luz Misteriosa, Visible Obscuridad, Símbolo del Uno».*

El 1° Vigilante hace lo propio y dice: *«Multiplícate por dos veces tres, Obscuridad Visible, Logos por nacer».*

El 2° Vigilante enciende sus estrellas y culmina: *«Multiplícate por tres veces tres, Luz Obscura, Sombra Luminosa».*

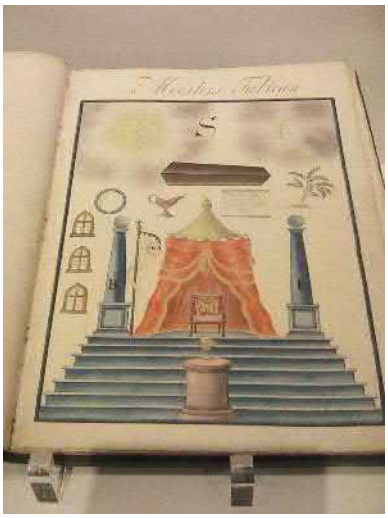
El Maestro sintetiza el rito agregando: *«Que esta verdadera Luz que emana de nueve luminarias diferentes manifieste en esta Cámara el Logos, el Verbo, la Palabra Perdida, objeto de nuestra búsqueda».*

Del Ritual de Iniciación:
• *"¿Quién es el Compañero temerario que se atreve a penetrar en este lugar? ¿Osa acaso insultar nuestro dolor?"*

• *«Es un Compañero que ha trabajado en la Piedra Cúbica y con los materiales a su disposición ha completado una pieza de arquitectura adecuada. Tiene cinco años de edad. Ha cobrado puntualmente su salario junto a la columna J□ y ha ascendido una escalera dividida en dos descansos, de tres y cinco peldaños respectivamente. Lo hemos encontrado sumergido en una profunda meditación.»*

• *«Ha sido regularmente Iniciado en la Francmasonería como Aprendiz, y Avanzado al grado de Compañero, ahora desea ser Exaltado al Sublime Tercer Grado».*

La poesía del Maestro Masón (de los *Old Charges*):
"Yo soy ya un masón recibido,
he visto a B y a J,
he sido juramentado Compañero muy raro,
y conozco la Piedra, el Diamante y la Escuadra,
conozco perfectamente la parte de Maestro,
como podrá decir cualquier honrado Maughbin".



Próximo número: Tomo I – Grados simbólicos – Parte 7 (Maestro:Instrucción – Para reflexionar – Rubrica -...)

Sobre el autor

El Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo es grado 33 del REAA y reside en Buenos Aires (Argentina).
Si desea contactarle puede hacerlo a través de los email que aparecen al comienzo de este trabajo en "Carta a los Hermanos"

Quince diagramas rosacruces y cabalísticos

Por el Poderoso Hermano Manly Palmer Hall

César-2021

Capitulo XXXIII – de Las enseñanzas Secretas de todos los tiempos

En su famosa obra *The Rosicrucians, Their Rites and Mysteries*, Hargrave Jennings reproduce cinco gráficos cabalísticos que, según él, son dibujos rosacruces auténticos. No proporciona ninguna información acerca de su origen ni intenta dilucidar su simbolismo. Un escritor reciente que reprodujo uno de estos gráficos lo relacionó con la tumba emblemática del Padre C. R. C., revelando así la verdadera naturaleza de Christian Rosacruz.

Las cinco ilustraciones reproducidas en el libro de Hargrave Jennings forman parte de una serie de quince diagramas que aparecen en *The Magical, Qabbalistical, and Theosophical Writings of Georgius von Welling, on the Subject of Salt, Sulphur and Mercury*, un volumen muy poco común que se publicó en Fráncfort y Leipzig en 1735 y 1760. Los números y las figuras que aparecen en los gráficos corresponden a los capítulos y los apartados de la obra mencionada. Poder añadir estos quince gráficos a los pocos diagramas cabalísticos y rosacruces conocidos y supuestamente auténticos resulta extraordinario e invalorable.

Lucifer es el mayor misterio del simbolismo. En ningún otro lugar se manifiesta con tanta claridad el conocimiento secreto de los rosacruces con respecto a Lucifer como en estas ilustraciones, que prácticamente revelan su verdadera identidad, un secreto guardado con celo y sobre el cual se ha escrito muy poco. Lucifer se representa con el número 741.

Von Welling no ofrece una explicación completa de los quince gráficos; algo así habría sido contrario a los principios de la filosofía cabalística. El significado más profundo de los símbolos solo se revela mediante el estudio profundo y la contemplación.

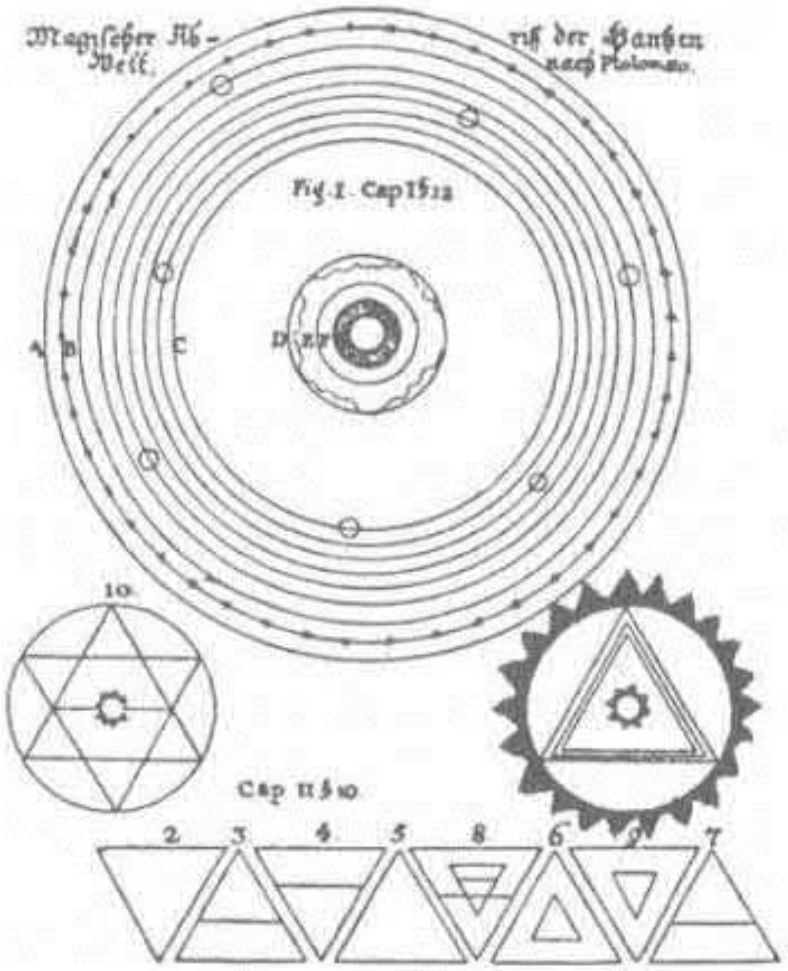


Tabla I, figuras 1-11. La figura 1 es un gráfico ptolemaico que muestra la verdadera relación que existe entre los elementos primordiales. Su significado secreto es el siguiente: el círculo exterior, rodeado por las líneas A y B, es la región de Schamayim, un nombre de la deidad Suprema, que significa la extensión de los cielos o un agua ardiente espiritual. Schamayim es el «océano del espíritu», dentro del cual existen todas las cosas creadas y no creadas y por cuya vida están animadas. En los mundos inferiores, Schamayim se convierte en la luz astral.

El espacio comprendido entre B y C indica las órbitas o planos de las siete inteligencias espirituales, llamadas los planetas divinos (que no son los planetas visibles). Según los Misterios, el alma de los hombres ingresa en los mundos inferiores a través del círculo B, las estrellas fijas. Toda la creación refleja la gloria de Schamayim, la energía que penetra en las esferas de los elementos a través de las ventanas de las estrellas y los planetas. Entre C y D está la región del aire sutil, espiritual, una subdivisión del éter. D a E indica la superficie de la tierra y el mar y también representa los grados del éter. E a F indica la región inferior, llamada «la reunión de las aguas y la producción de la Virgen Tierra» o «Ares». Los alquimistas la llamaban las «arenas movedizas», el verdadero fundamento místico de la tierra sólida. F a G indica el círculo del aire subterráneo, más denso y tosco que el del espacio exterior, C a D. En esta atmósfera más densa, las influencias estelares y los impulsos celestiales se cristalizan en espíritus corpóreos, con lo cual aparecen la multitud de formas que existen sin que se conozca su propia fuente ardiente. G es la región del fuego central del elemento tierra, un fuego tosco en contraposición al fuego divino, Schamayim. La esfera de los cielos estrellados tiene también su opuesto en la esfera del aire subterráneo y la esfera del aire superior (o agua vaporosa sutil) tiene su opuesto en la esfera E a E El punto focal, D a E, situado entre las tres esferas superiores y las tres inferiores, se llama «el depósito»; recibe impresiones tanto de la región superior como de la inferior y es común a las dos

La figura 2 es el símbolo cabalístico del elemento agua, mientras que la figura 9 representa el agua espiritual e invisible. La figura 3 es el símbolo cabalístico del elemento aire, mientras que la figura 7 representa el aire espiritual e invisible. La figura 4 es el símbolo cabalístico del elemento tierra, mientras que la figura 8 representa la tierra espiritual e invisible. La figura 5 es el símbolo cabalístico del elemento fuego, mientras que la figura 6 representa el fuego espiritual e invisible. Las figuras 6, 7, 8 y 9 simbolizan los cuatro elementos antes de la caída de Lucifer. Son los cuatro ríos que se mencionan en el Génesis y que nacen de un único río, la figura 10, que representa los elementos superpuestos entre sí. La bola dorada que hay en el centro es Schamayim, el origen ardiente de todos los elementos. La figura 11 es el emblema del principio y el fin de todas las criaturas del cual proceden todas as cosas y al cual todas deben regresar para unificarse con el agua ardiente del entendimiento divino.

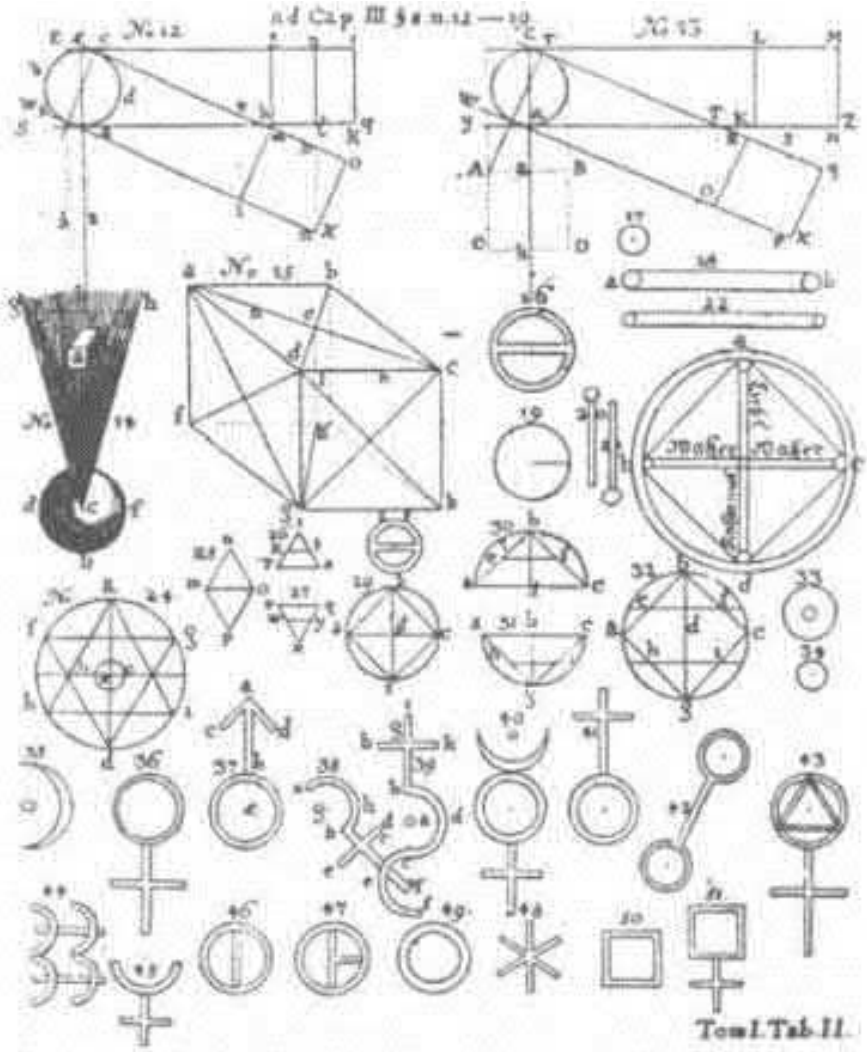


Tabla II, figuras 12-51. Las figuras 12, 13 y 14 muestran que la esfera como símbolo de movimiento es el emblema del fuego, el agua y el aire y que el cubo como símbolo de peso es el emblema de la tierra. La esfera se apoya en un punto y el cubo, sobre una superficie: por consiguiente, la esfera se usa para simbolizar el espíritu y el cubo, para simbolizar la materia. La figura 14 muestra que la atmósfera que se desplaza detrás de un objeto que cae aumenta su velocidad y, aparentemente, incrementa su peso. La naturaleza esencial de cada elemento se expresa de forma oculta mediante el símbolo y el carácter peculiares que le corresponden.

Acerca de la figura 15, el símbolo de la sal, Von Welling escribe, en esencia, lo siguiente: el cubo tiene seis caras, que corresponden a los seis días de la creación, con el punto de descanso (el séptimo día) en el centro del cubo. Sobre cada superficie del cubo aparecen los signos de los cuatro elementos [triángulos]. Según los alquimistas, la sal era la primera sustancia creada producida por el fuego (Schamayim) que fluía de Dios. En la sal se concentra toda la creación; en la sal están el principio y el fin de todas las cosas. Además, el cubo está compuesto por doce cuerpos, cada uno de los cuales tiene seis caras. Estos cuerpos son los doce pilares fundamentales de la verdadera iglesia invisible y cuando estos doce cuerpos se multiplican por las seis caras el resultado es el número mágico 72. Los sabios han dicho que nada es perfecto hasta que se ha disuelto, separado y vuelto a unir para convertirse en un cuerpo compuesto por doce cuerpos, como el cubo. El cubo también está compuesto por seis pirámides que tienen como base las seis superficies del cubo. Los puntos de estas seis pirámides se encuentran en el centro del cubo. Estas seis pirámides, formadas por cuatro triángulos cada una, representan a los elementos y producen el número mágico 24, en referencia a los Ancianos que están sentados delante del trono. Las seis superficies y el punto constituyen el número mágico 7. Si multiplicamos 7 por 7 y el producto otra vez por 7 y así sucesivamente siete veces, la respuesta revelará el método utilizado por los antiguos para medir los períodos de eternidad, es decir:

7 x 7 = 49
49 x 7 = 343
343 x 7 = 2401
2401 x 7 = 16 807
16807 x 7 = 117 649
117649 x 7 = 823 543
823543 x 7 = 5 764 801

No hay que tomar esta cifra como años ni tiempos terrestres. 5 000 000 representa el año del gran salón; 700 000 es el año del gran sabbat, en el cual todos los seres humanos van adquiriendo poco a poco el verdadero conocimiento y obtienen su herencia original y eterna, que habían perdido cuando se enredaron en los elementos inferiores. 64 800 es el número de los ángeles caídos y el último año significa la liberación de Lucifer y el regreso a su estado original.

La figura 16 es otro símbolo de la sal, mientras que la figura 17 (el punto) es el signo del espíritu, el oro, el sol o el germen de la vida. Si el punto se desplaza Rente a sí mismo, se convierte en una línea: la figura 18. Este movimiento del punto es el primer movimiento. El principio y el final de todas las líneas es un punto. La figura 19 es el círculo. Es el segundo movimiento y la línea más perfecta. A partir de él se forman todas las figuras y todos los cuerpos imaginables. La figura 20 representa la emanación de la vida superior y espiritual en su manifestación. La figura 21 representa la oscuridad, porque consiste en liberar el principio destructivo subterráneo. La figura 20 es además, el símbolo del día y la figura 21, el de la noche.

La figura 22 es un símbolo del agua y la figura 23 es el carácter completo universal de la luz y la oscuridad. El triángulo en posición vertical representa a Schamayim; el triángulo invertido, a la tierra oscura que aprisiona el fuego infernal subterráneo. Es «el primer día de la creación», o el momento de la separación de Schamayim y Ares. La figura 24 representa los seis días de la creación y demuestra que los elementos surgen del fuego divino, que, al descomponerse, se convierte en las sustancias del universo tangible, como se representa en la figura 25.

La figura 26 es el carácter del aire y demuestra que nace de la luz eterna y del agua etérea. La figura 27 es el carácter del agua. Es la inversión de la figura 26 e indica que procede del fuego inferior y no del superior. Su parte superior significa que al agua no le falta el elemento divino, pero que, como espejo universal, refleja las influencias celestiales Las figuras 28 y 29 son símbolos de la sal y muestran que combina tanto el fuego como el agua en uno solo. La figura 30 es el carácter del fuego con todos sus atributos y la figura 31 (la misma, pero invertida), el agua con todos sus poderes. La figura 32 es el carácter de la sal con todos sus atributos. La figura 33 representa tanto al oro como al

sol, cuyas naturalezas son idénticas, porque se forman a partir del primer fuego que sale de Schamayim. Son perfectos, como se puede ver por su símbolo, porque el círculo es la forma más perfecta que se puede producir a partir de un punto.

La figura 34 es el carácter del mundo mayor y el menor; así como el punto está rodeado por su circunferencia, este mundo está rodeado por Schamayim. El hombre (el microcosmos) está incluido en este símbolo, porque su naturaleza interior es el oro potencial (*afar min haadamah*) y este oro es su cuerpo espiritual eterno e indestructible. El oro es el principio masculino del universo.

La figura 35 es el carácter de la plata y de la luna. Significa que la plata (como el oro) es un metal perfecto, aunque la parte roja de su naturaleza está vuelta hacia dentro. La plata es el principio femenino del universo.

La figura 36 es el carácter del cobre y de Venus: la figura 37, del hierro y de Marte; la figura 38, del estaño y de Júpiter; la figura 39, del plomo y de Saturno; la figura 40, de Mercurio (tanto el planeta como el elemento); la figura 41, del antimonio, el metal clave de la propia tierra; la figura 42, del arsénico; la figura 43, del azufre; la figura 44, del cinabrio; la figura 45, de la cal viva; la figura 46, del nitro, y la figura 47, del vitriolo. La figura 48 es el carácter de la sal amoníaca, un elemento que debe su nombre al templo de Júpiter Amón, situado en un desierto egipcio, donde fue hallada. La figura 49 es el carácter del alumbre; la figura 50, del álcali, un nombre de origen árabe, y la figura 51, de la sal tartar (el tartrato sódico), una sustancia que posee grandes virtudes ocultas.

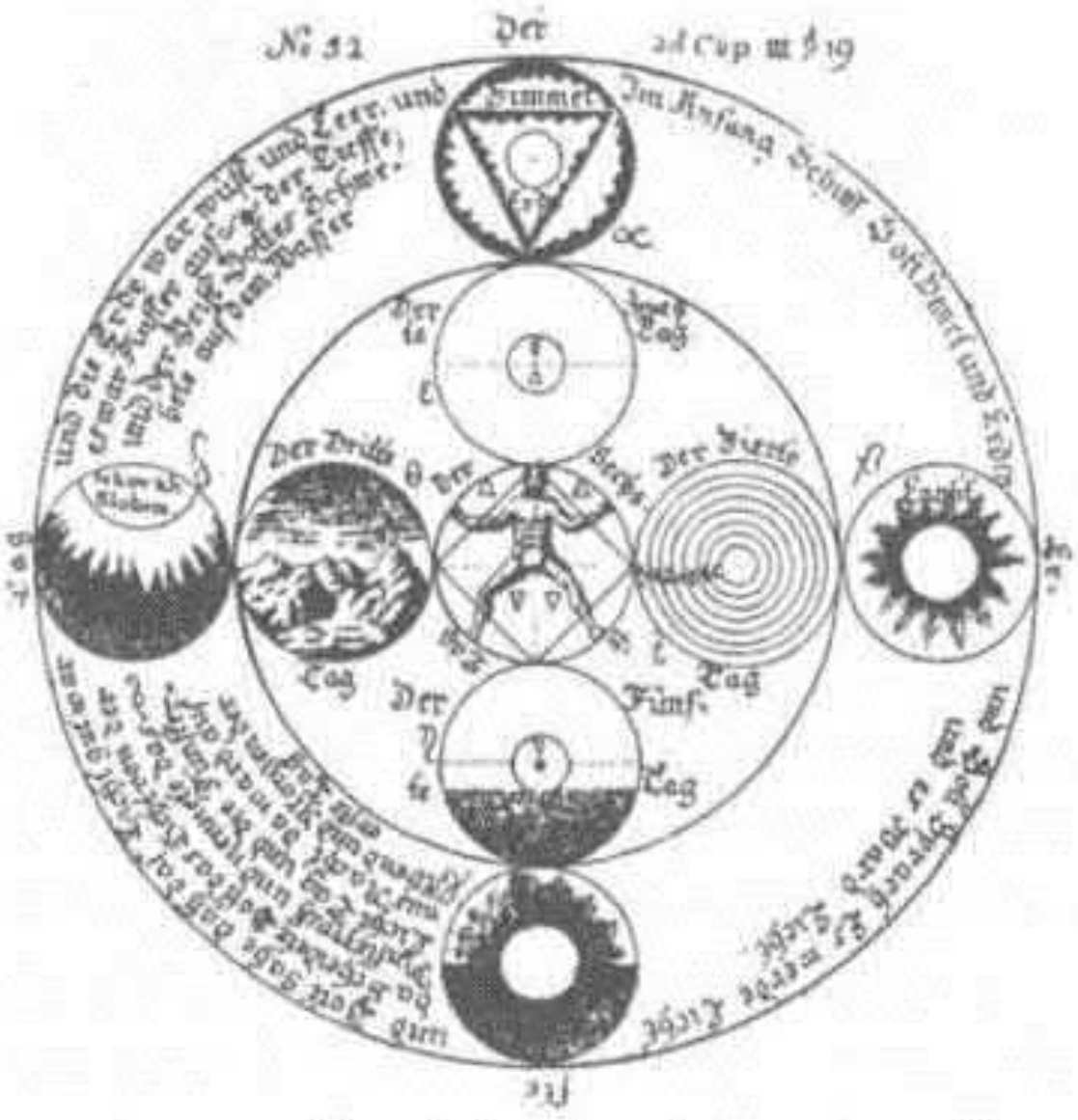


Tabla III, figura 52. Las ocho esferas y el cuadrado central representa los siete días de la creación. Los tres mundos en los que se produce la creación se simbolizan mediante tres círculos concéntricos. Las palabras en alemán que hay en el círculo exterior son extractos del primer capítulo del Génesis Las palabras que hay en tomo al círculo exterior quieren decir «el primer día». Las cuatro esferas pequeñas que hay dentro del círculo exterior se refieren a las fases abstractas de la creación. La esfera superior que contiene el triángulo rodea las palabras «cielo» y «tierra». La de la derecha contiene la palabra «luz» y la de la izquierda, «Jéhová Elohim» en la parte superior y «oscuridad» en la parte inferior. La esfera inferior contiene la palabra «día» en la mitad superior y la palabra «noche» en la inferior.

Las cuatro esferas situadas dentro del segundo círculo representan el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto día de la creación. La esfera blanca superior, que está dividida por una línea de puntos se llama «el segundo día»; la esfera de la izquierda, con las montañas, «el tercer día»; la de la derecha, con los anillos planetarios, «el cuarto día», y la inferior, bisecada con una línea de puntos, «el quinto día». El cuadrado que hay en el círculo central y que contiene la forma humana lleva la marca de «el sexto día». Este gráfico es una representación diagramática de las tres capas del huevo áurico macrocósmico y el microcósmico y muestra las fuerzas que están activas en ellos.

Tabla IV, figura 53. La figura 53 ha sido llamada la tumba simbólica de Christian Rosacruz. El círculo superior es el primer mundo: la esfera divina de Dios. El triángulo central es el trono de Dios Los pequeños círculos que hay en las puntas de la estrella simbolizan los siete grandes espíritus que hay delante del trono, mencionados en el Apocalipsis, en medio de los cuales camina el alfa y el omega: el Hijo de Dios. El triángulo central contiene tres llamas: la Trinidad divina; de la inferior de las llamas procede la primera efusión divina, representada mediante dos líneas paralelas que descienden a través del trono de Saturno (el arcángel Orifiel, a través del cual se manifestó Dios). Después de atravesar el límite del universo celestial y las veintidós esferas del sistema inferior, las líneas terminan en el punto B. el trono de Lucifer, en quien se concentra y se refleja la efusión divina. Desde él, la luz divina irradia, sucesivamente, a d (Capricornio), e (Géminis), f (Libra), g (Tauro), h (Piscis), i (Acuario), k (Cáncer), l (Virgo), m (Aries), n (Leo), o (Escorpio), p (Sagitario) y desde allí vuelve otra vez a d. Los círculos zodiacales representan doce órdenes de espíritus grandes y beneficiosos y los círculos más pequeños, situados dentro del anillo de estrellas fijas, indican las órbitas de los planetas sagrados.

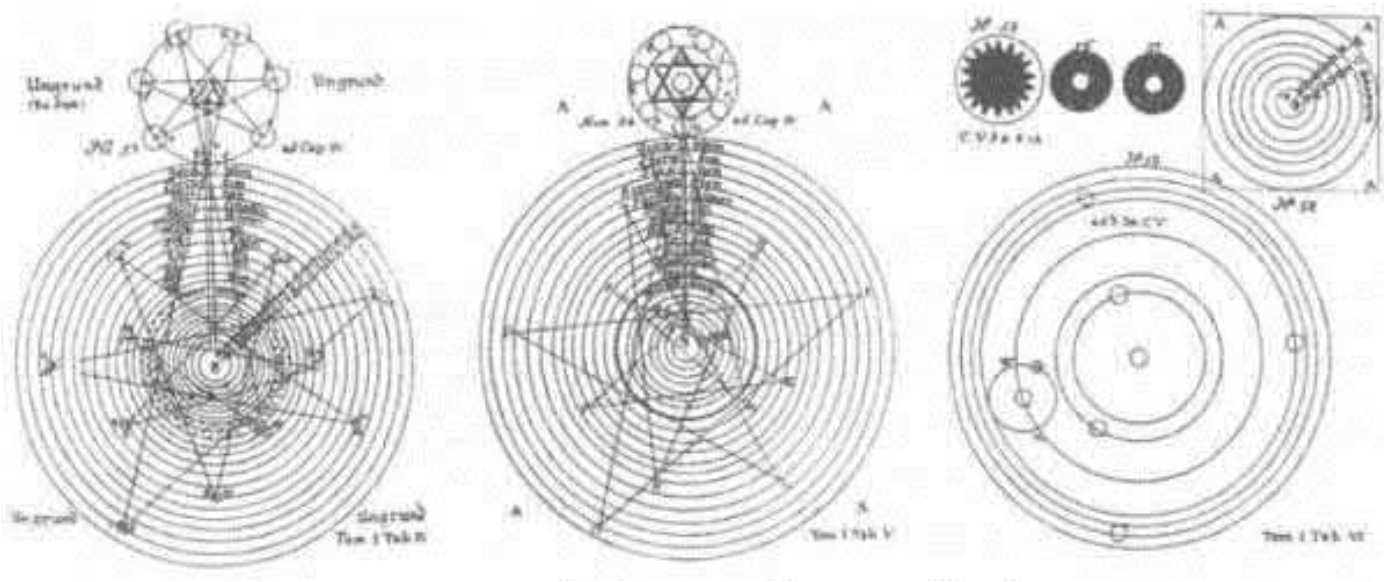


Tabla V, figura 54. La figura 54 es similar a la 53, pero representa el universo en el momento en que Dios se manifestó a través del carácter de Júpiter: el espíritu Sachasiel. Von Welling no ofrece ninguna explicación por el cambio de orden de afluencia a los doce órdenes de espíritus, por el tercer mundo, por el añadido de otro círculo y los triángulos entrelazados en el mundo superior ni por las letras Y y Z. En el triángulo superior, A representa el principio del Padre: E la efusión divina, y G. el punto de afluencia a los doce órdenes de espíritus (probablemente Sagitario). Las letras H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S y T indican los puntos secuenciales de las irradiaciones entre sí; W y X, el mundo de los hijos de Dios, y b, c, D y E, el mundo de Lucifer. Esta ilustración muestra el universo después de que Lucifer cayera en la materia. Según Von Welling, cuando Lucifer quiso controlar el poder, la afluencia de luz divina cesó al instante. El mundo de Lucifer (que después se convirtió en el sistema solar), con todas sus legiones de espíritus (que en su esencia

eran Schamayim), que reflejaban sus ideas e invertían la luz divina, se convirtió en oscuridad. A partir de entonces, el Schamayim de Lucifer se convirtió en un disco contraído, una sustancia tangible, y así nació el caos.

Tabla VI, figuras 55-59. La figura 55 simboliza el caos de Lucifer; la figura 56, la separación de la luz de la oscuridad; la figura 57,la luz en medio de la oscuridad, y la figura 58, las regiones de los elementos y sus habitantes. Las cuatro aes representan el abismo que lo rodea todo. El A B es el trono ardiente de Lucifer. El plano de g es el aire subterráneo; f es el agua subterránea; c, la región de la tierra; d, el agua exterior: e, el aire exterior, y W y X, la región de Schamayim. Los habitantes elementales de los planos tienen distintos grados de bondad en función de su proximidad al centro de maldad: A B. La superficie de la tierra (C) divide los elementales subterráneos de los del agua, el aire y el fuego exteriores (d, e y X). Los elementales de los estratos superiores (la mitad superior de c y la totalidad de a, e y X) representan una escala creciente de virtud, mientras que los de los estratos inferiores (la mitad inferior de c y la totalidad de L g y A B) representan una escala decreciente de depravación.

La región de aire (e) es una excepción parcial a este orden. Si bien el aire está próximo a la luz y lleno de espíritus hermosos, también es la morada de Belcebú, el espíritu maligno del aire, con su legión de demonios elementales. Sobre el sutil elemento del aire se impresionan las influencias de las estrellas; los pensamientos, las palabras y los hechos del ser humano, y miles y miles de influencias misteriosas procedentes de los diversos planos de la naturaleza. El hombre inhala estas impresiones, que le producen diversos efectos en la mente. En el aire también están suspendidos los gérmenes de los que se impregna el agua y gracias a los cuales tiene la capacidad de producir formas de vida orgánica e inorgánica. Las figuras grotescas que se pueden ver en las cuevas de cristal y en los vidrios esmerilados de las ventanas se deben a estas impresiones aéreas. Aunque los elementales del aire son grandes y sabios, también son traicioneros y confusos, porque son dóciles tanto a las impresiones buenas como a las malas. Los poderosos seres elementales que habitan en el fuego luminoso y acuoso de la región X no pueden ser engañados por los espíritus de la oscuridad. Adoran a las criaturas de las aguas, porque el elemento acuoso (d) procedía del agua ardiente (X). El hombre mortal no soporta la compañía de estos espíritus ardientes, aunque aprende de ellos a través de las criaturas de las aguas en las que se reflejan constantemente. La figura 59 representa este sistema solar, en el cual W y X indican el lugar donde está situado el jardín del Edén.

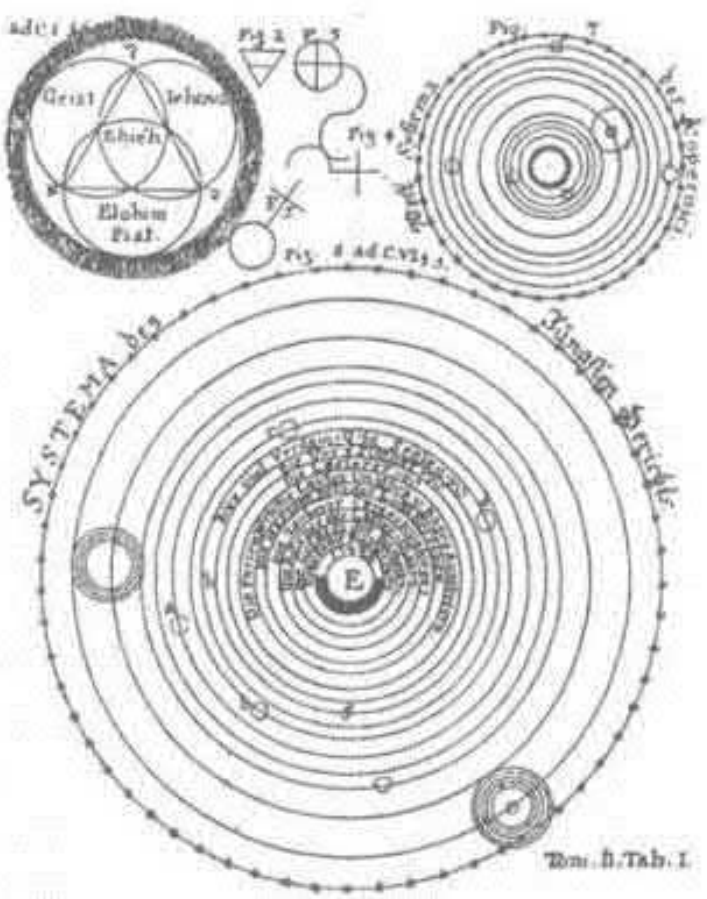


Tabla VII, figuras 1 a la 5, 7 y 8. (La figura 6 está en la tabla VIII). La figura 1 es el azufre divino trino, el perfectísimo del perfectísimo, el alma de las criaturas. El Uno divino trino se representa mediante tres círculos entrelazados, que en alquimia responden a los nombres de sal, azufre y mercurio. En el triángulo central aparece el nombre divino: Ehieh. *Geist* quiere decir «espíritu». No hace falta traducir las demás palabras La figura 2 es el destructivo azufre común. La raya que hay en el triángulo lo convierte en el carácter de la tierra. La figura 3 es el aceite de vitriolo, compuesto por un círculo con dos diámetros y dos semicírculos invertidos colgando debajo. Allí se esconden los caracteres de todos los metales. La figura 4 representa el estaño y la figura 5, el hierro. La figura 7 es el sistema solar según Copérnico. La figura 8 es el juicio final. Se quita el sol del centro del sistema solar y en su lugar se pone la tierra, con lo cual cambian las posiciones relativas de todos los demás planetas, salvo Marte, Júpiter y Saturno, que conservan sus círculos respectivos. La letra a representa el círculo del sol; la b, el de Mercurio; la c, el de Venus; la d (sic), el de la luna, y la e, el de la tierra. De la esfera h hacia dentro están los grandes círculos de la condenación.

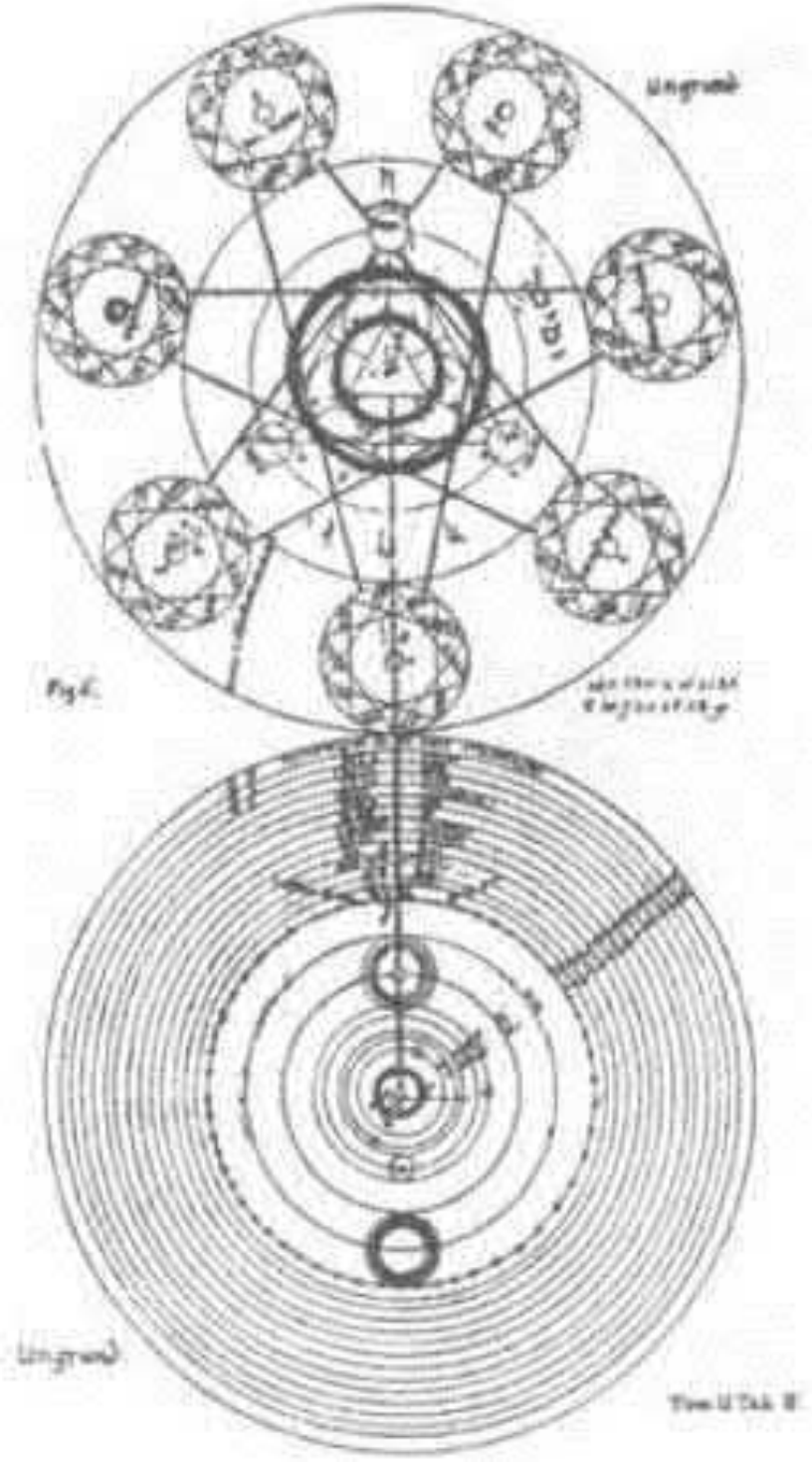


Tabla VIII, figura 6. En la figura 6, la letra a marca el centro de la eternidad. El movimiento de los rayos hacia b, d y c era la primera manifestación divina y se simboliza mediante el triángulo equilátero, b, d, c. El mundo eterno dentro del circulo interior se manifestaba en el agua (la sal), la luz (el mercurio) y el fuego (el azufre) del mundo arquetípico, representados por los tres círculos (f, e y g) que hay dentro del triángulo de la igualdad absoluta (h, i, k), que a su vez está rodeado por el círculo del alto trono. El círculo f se llama entendimiento; el e, sabiduría, y el g, razón. En el círculo i está la palabra «padre»; en el círculo h, «hijo», y en el círculo k, «espíritu». Los siete círculos externos son los siete espíritus que están delante del trono. La parte inferior de la figura es similar a las figuras 53 y 54. Los círculos exteriores son el mundo angélico que acaba en el mundo cognoscible de los hijos de Dios. A continuación, viene el círculo de las constelaciones visibles y las estrellas fijas, dentro del cual está el sistema solar con el sol en el centro (I). *Ungrund* quiere decir «abismo».

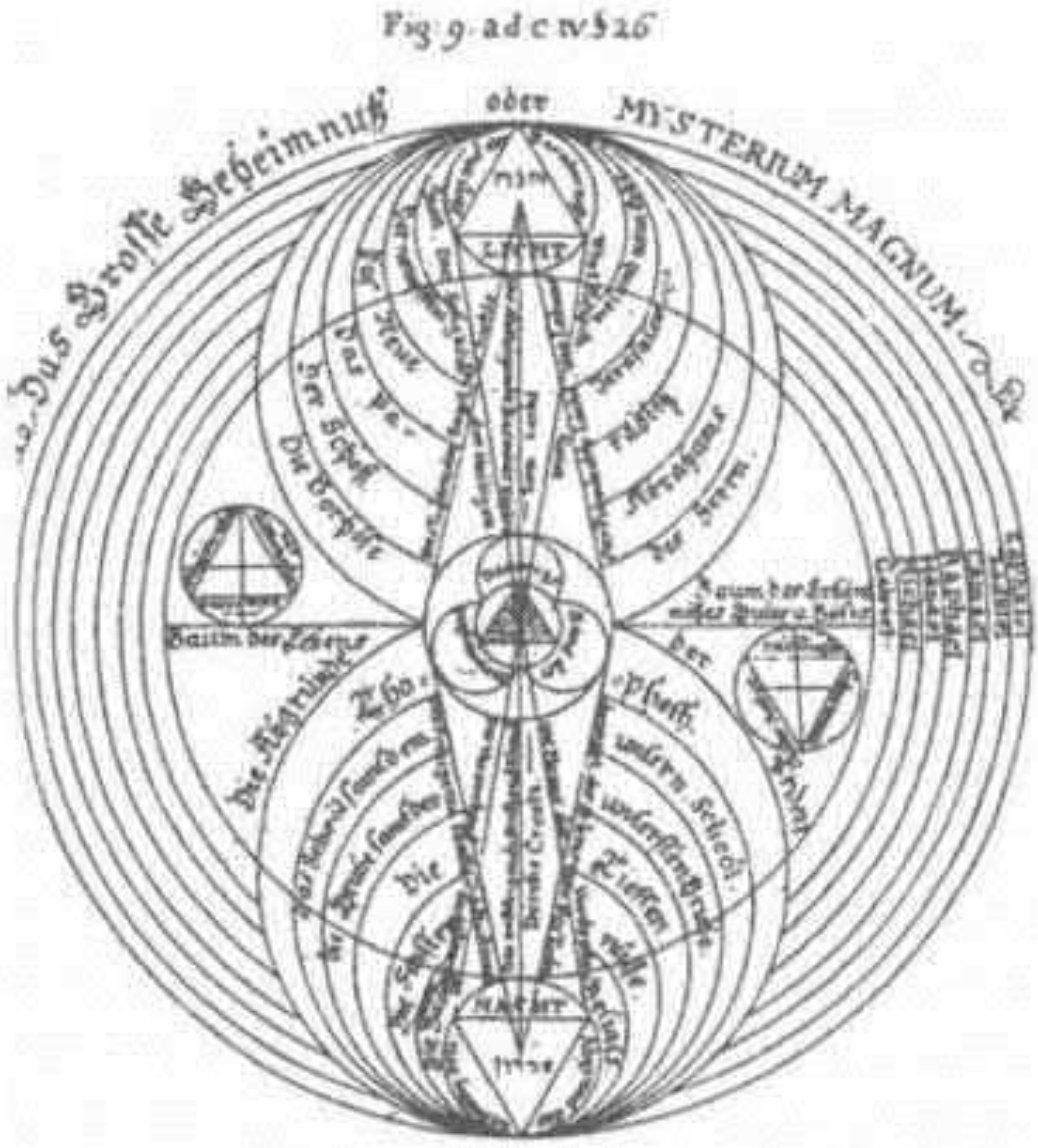


Tabla IX, figura 9. La figura 9 es una síntesis del Antiguo y el Nuevo Testamento y representa los planos del ser, que se entremezclan. En el margen derecho, los siete círculos externos contienen los nombres de los ángeles planetarios. Las palabras que aparecen en los círculos escalonados, desde el triángulo superior hacia abajo, son las siguientes: 1) abismo de compasión, 2) Sión, 3) el nuevo cielo y la nueva tierra, 4) la nueva Jerusalén, 5) Paraíso, 6) el pecho de Abraham y 7) los tribunales exteriores del Señor. Desde abajo, los círculos de oscuridad llegan hacia arriba y a cada principio divino se opone su antítesis infernal. El pequeño círculo de la izquierda, que contiene un triángulo y una cruz, se llama «el árbol de la Vida» y el de la derecha, «el árbol del Conocimiento del Bien y del Mal». En el centro del diagrama está la Trinidad, unida al plano superior y al inferior mediante líneas de actividad.

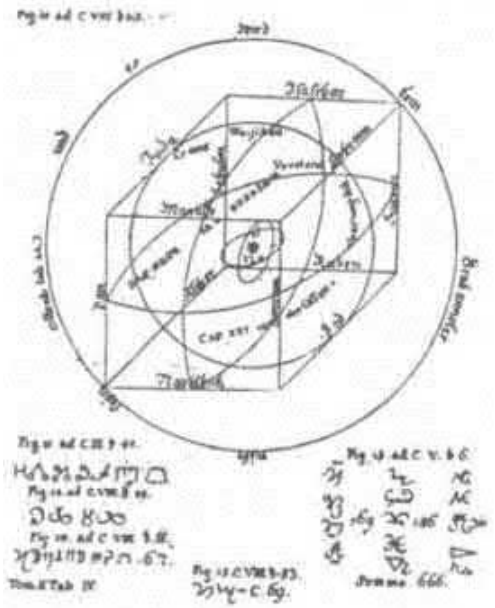


Tabla X, figuras 10-15. La figura 10 muestra la nueva Jerusalén en forma de cubo, con los nombres de las doce tribus de Israel escritos sobre las doce líneas del cubo. En el centro está el ojo de Dios. Las palabras que hay alrededor del círculo exterior están tomadas del Apocalipsis Las figuras 11, 12, 13, 14 y 15 son, posiblemente, símbolos en clave de los ángeles de las plagas, el nombre del Anticristo, la firma de la bestia de Babilonia y el nombre de la mujer que monta la bestia de la blasfemia.

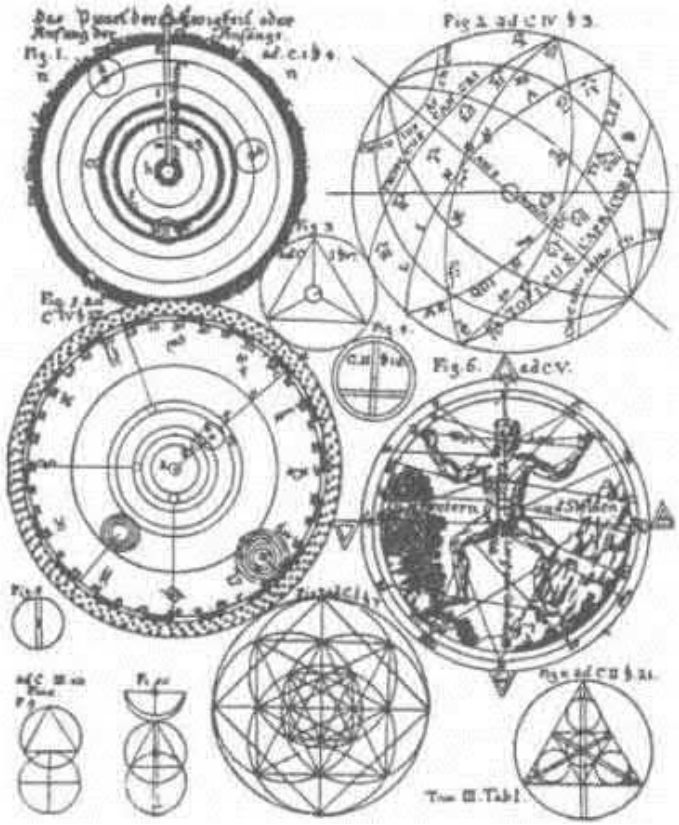


Tabla XI, figuras 1-11. La figura 1 es el sistema solar según el Génesis. La o que hay en la parte superior del radio del círculo es el punto de la eternidad: el principio del principio. Todo el diámetro es la efusión de Dios, que se manifiesta primero en el cielo de los cielos: el Schamayim, la región en la que el entendimiento humano no puede actuar. El espacio de k a i contiene los cielos de Saturno, Júpiter y Marte; el de l a m, los cielos de Venus y Mercurio, y el de m a h, los cielos del SOL. La letra e es la luna, el círculo de la tierra.

La figura 2 es el globo terráqueo, en el que se ven las casas y los signos del Zodiaco. La figura 3 es el carácter del Mercurio universal (la vida divina) en su aspecto trino de mercurio, azufre y sal. La figura 4 es el salitre verdadero purificado con cal viva y álcali. La figura 5 muestra el grado o ángulo exacto de los lugares de los planetas, así como también cada una de las estrellas fijas del Zodiaco. La letra a es el sol y la b es la tierra. De la k a la i son los círculos de Mercurio y Venus; de la g a la h, los círculos de la tierra y la luna; de la f a la e y de la e a la c, los de Júpiter y Saturno; de la c a la d, el cinturón estrellado o Zodíaco. La figura 6 es el microcosmos, con los planetas y los signos del Zodíaco correspondientes a las distintas partes de su forma. En la figura se pueden leer las siguientes palabras: «Conócete a ti mismo. En las palabras, las plantas y las piedras hay mucho poder». La figura 7 es el carácter universal, del cual se han tomado todos los demás. Las figuras 8, 9 y 10 quedan para que el lector las resuelva. La figura 11 es el mercurio universal radiante.

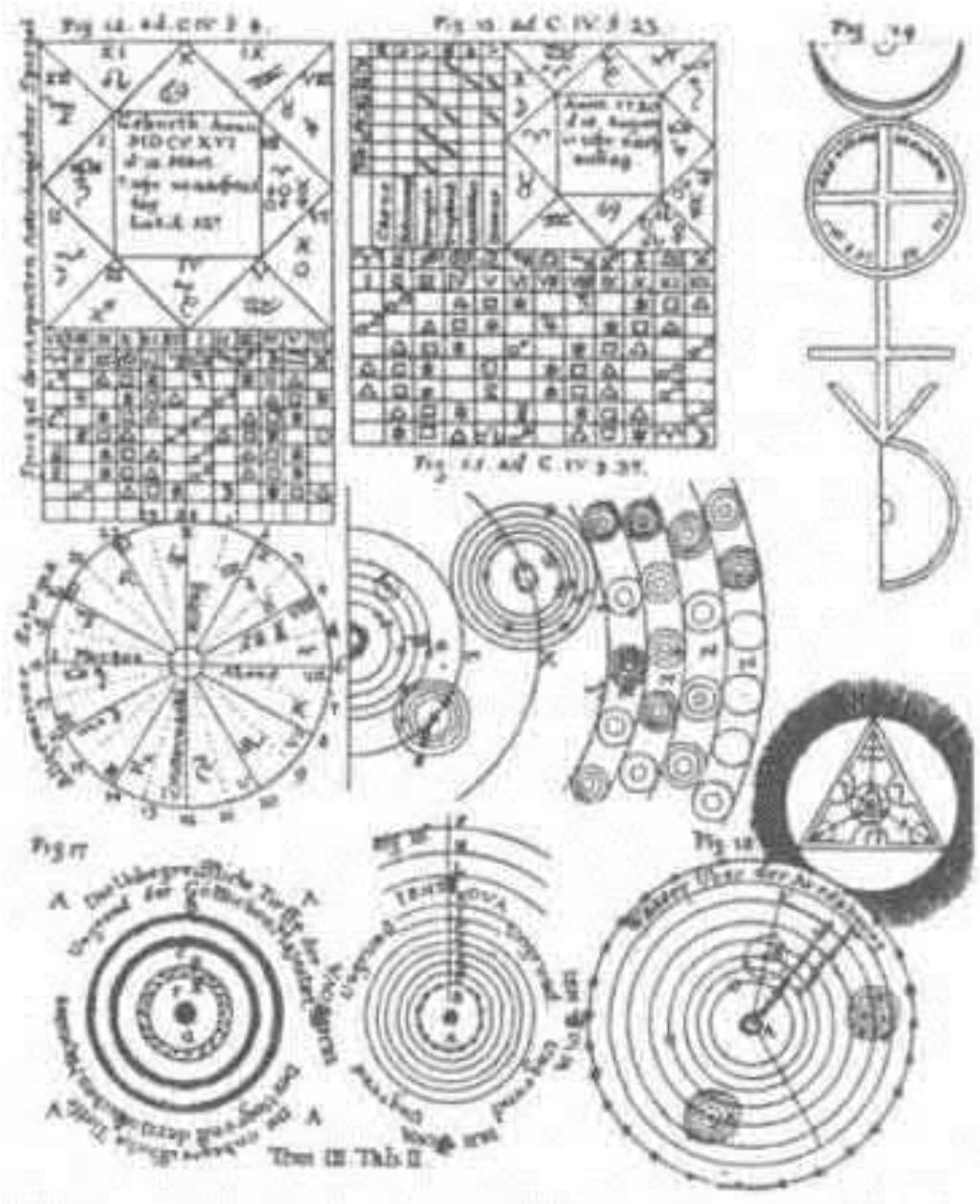


Tabla XII, figuras 12-19. La figura 12 se llama «espejo de los aspectos astrológicos». Debajo hay una rueda astrológica. La figura 13 es similar a la 12. La figura 14 es una fórmula alquímica secreta. Las palabras de la circunferencia son: «Del uno en todo sale todo». La figura 15 es un intento infructuoso de mostrar el tamaño relativo de los soles y los planetas y las distancias entre ellos. La figura 16 es el sistema solar con sus cielos internos y espirituales: A B es el sistema solar: C es la esfera de las estrellas fijas; d, e, f y G son los sistemas de los mundos espirituales; H es el trono del Dios vivo, y J, K, L, M y N son lo desconocido inconmensurable.

La figura 17 muestra la creación del sistema solar a partir del círculo de la eternidad divina. Las cuatro Aes son el abismo, B es la primera revelación de Dios desde el abismo, a partir de la cual se crearon C, D, E, F y G. C y D representan las jerarquías espirituales: D y E, los mundos superiores o constelaciones; E y F, la distancia de Júpiter a los mundos superiores: F y G, el sistema solar con sus planetas y sus cielos, y B y C, el trono de Cristo.

La figura 18 describe la separación, según el Génesis, entre las aguas por encima de los cielos (D) y las que están por debajo (A, B y C). La figura 19 es el mercurio de los filósofos, esencial para la existencia material.

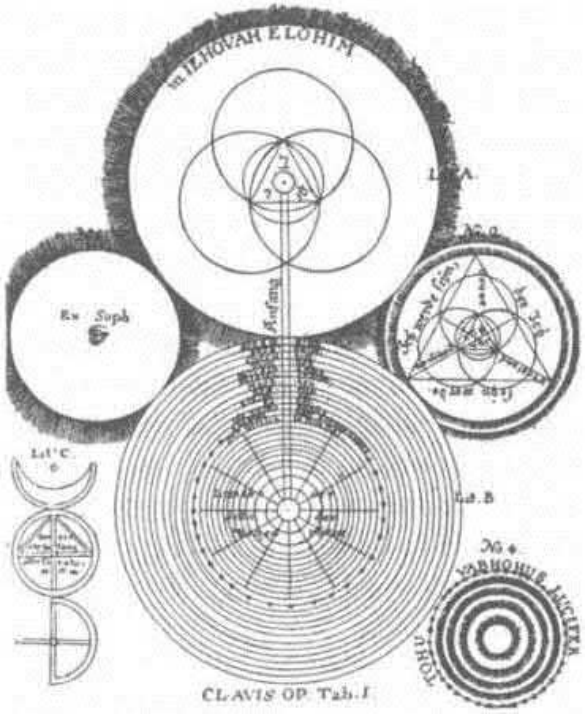


Tabla XIII, figuras 1-4. La figura 1 es Ain Soph, el abismo incomprensible de la majestad divina, una emanación que sube sin cesar, sin limitaciones de tiempo ni de espacio. La figura 2 simboliza los tres principios divinos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En torno al triángulo se lee: «Seré lo que seré». En el vértice del triángulo está la palabra «corona»; en el punto izquierdo, «sabiduría», y en el punto derecho, «conocimiento». La figura 3 representa la Trinidad con su efusión. Las palabras que hay por encima de la esfera superior son «revelación de la divina majestad en Jehová Elohim». Los círculos inferiores contienen los nombres de las jerarquías que controlan los mundos inferiores. Dentro del círculo de estrellas se leen las siguientes palabras: «Lucifer, hijo de la aurora de la mañana». La letra c representa el mercurio universal. Dentro del círculo está escrito: «El primer comienzo de todas las criaturas». La figura 4 representa la morada de Lucifer y sus ángeles, el caos al que hace referencia el Génesis.

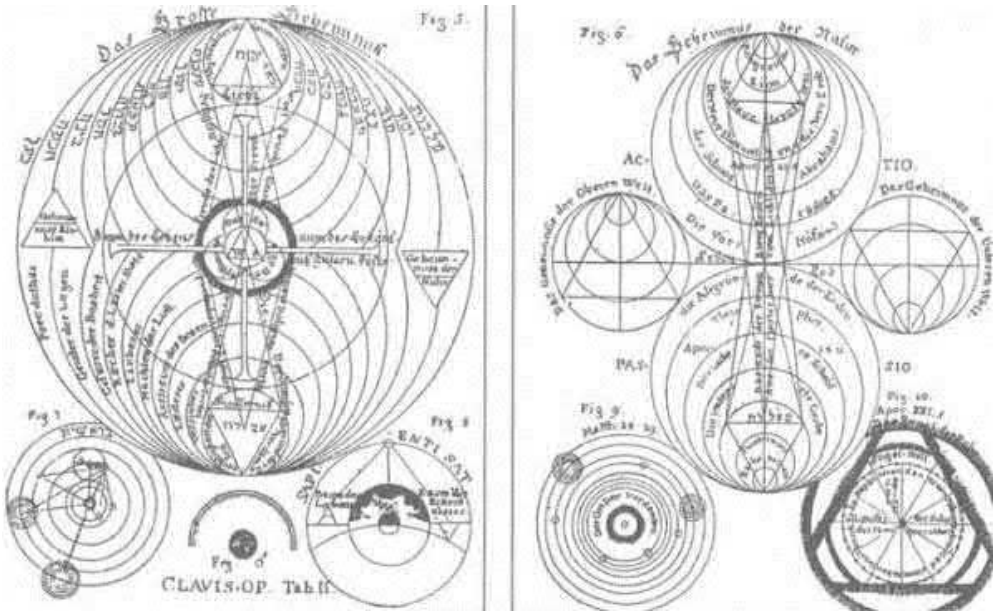


Tabla XIV, figuras 5, 7 y 8. La figura 5 muestra el triángulo de la divinidad trina en medio de una cruz. A la izquierda hay un pequeño triángulo que contiene las palabras «los secretos de *Elohim*» y a la derecha hay otro en el que se lee «los secretos de la naturaleza». Sobre los brazos horizontales de la cruz están las palabras «el árbol de la Vida» y «el árbol del Conocimiento del Bien y del Mal». La ilustración explica la combinación del poder espiritual y el infernal en la creación del universo. La figura 7 lleva el nombre de «el camino al Paraíso» y es probable que indique la posición del sol, la luna y los planetas en el momento de su génesis. La figura 8 es la tierra antes del diluvio, cuando estaba regada por la niebla o el vapor. Las palabras de la izquierda son: «el árbol de la Vida» y las de la derecha son: «el árbol del Conocimiento del Bien y del Mal». El diagrama con el símbolo de Marte está dedicado al estudio del arco iris.

Tabla XV, figuras 6, 9 y 10.

La figura 6 es similar a la 5 y se llama «el secreto de la naturaleza». A ambos lados de la figura central aparecen sendos diagramas interesantes, cada uno de los cuales consta de un triángulo con círculos que irradian desde sus puntos. El diagrama de la izquierda se llama «los secretos del mundo superior» y el de la derecha, «los secretos del infierno».

La figura 9 es el sistema solar. Alrededor de la parte central están las palabras: «el lugar de los condenados». La figura 10 muestra el punto, o lugar de descanso, rodeado por un triángulo que encierra un círculo que contiene los nombres de las doce tribus de Israel. Representa la conclusión del proceso de regeneración y la consumación de la gran obra.

Próximo número Análisis de las cartas del tarot (Cáp.XXIX de *Las enseñanzas secretas de todos los tiempos)*

El Autor

Manly palmer Hall
18 de marzo de 1901 - 29 de agosto de 1990

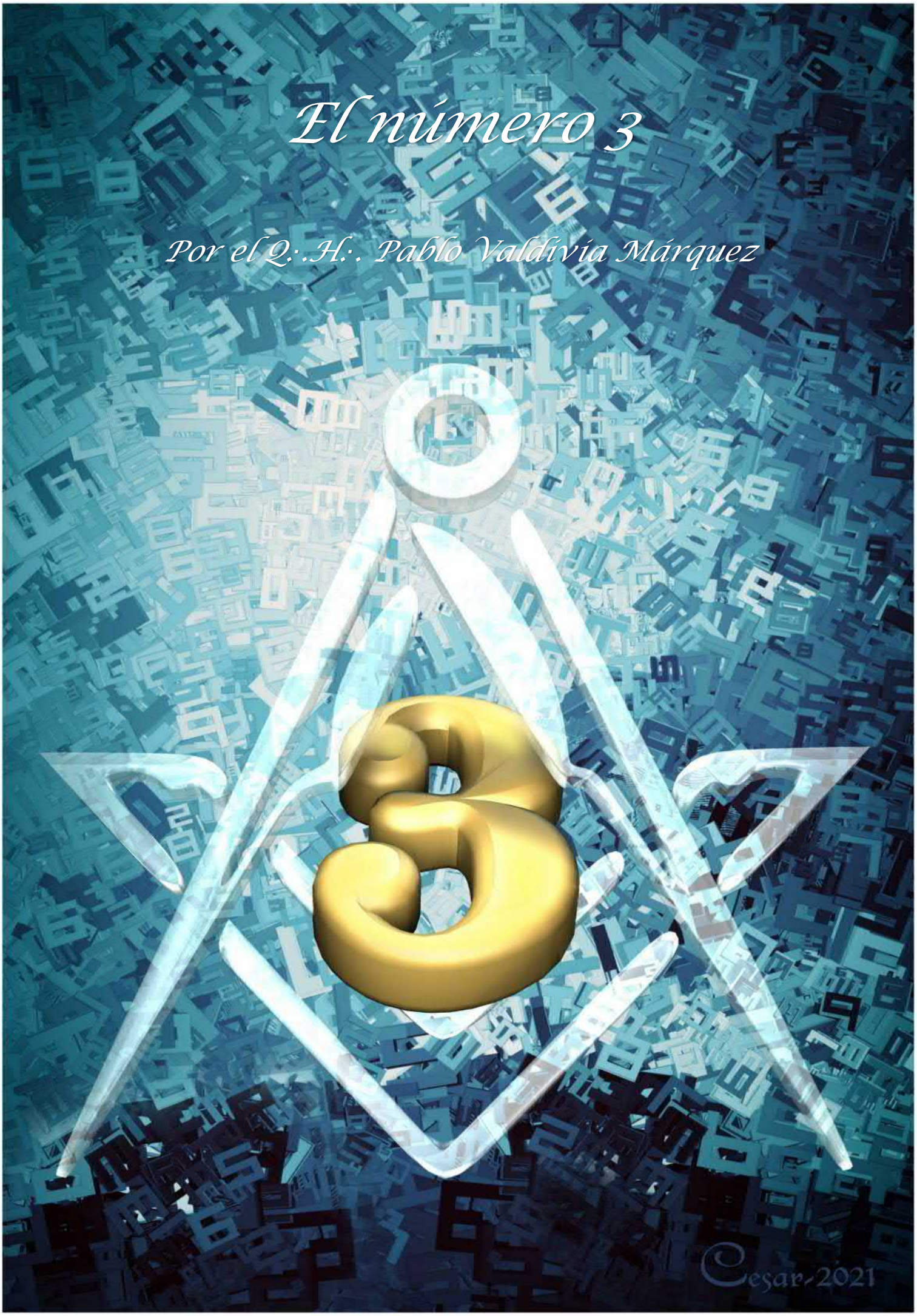
Célebre y famoso pensador, conferenciante y escritor mundialmente reconocido por centenas de trabajos publicados sobre religión comparada, filosofía y tradiciones esotéricas. Su más famoso trabajo es *The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy* publicado en lengua española con el título de *Las enseñanzas secretas de todos los tiempos*.

Caballero Patrón del Masonic Research Group of San Francisco, en 1953, siendo reconocido por la Jewel Lodge No. 374, San Francisco el 22 de noviembre de 1954. Posteriormente recibió el grado 32 en el Valle de San Francisco AASR (SJ).

En 1973 (47 años después de escribir *The Secret Teachings of All Ages*), Hall fue reconocido como grado 33 del REAA en una ceremonia realizada el 8 de diciembre en la Philosophical Research Society

El número 3

Por el Q:.H:. Pablo Valdivia Márquez



Se ha publicado respetando el formato del autor; negritas, MAYUSCULAS en el interior del texto, etc

Introducción

Una de las manifestaciones reiterativas para todo recién iniciado, es la presencia constante del número tres. A saber, los tres golpes para entrar al taller, la edad preguntada al segundo vigilante (tres años), los tres viajes misteriosos en la iniciación de todo aprendiz, la triple batería, los tres golpes de mallete, etc.

Las antiguas religiones, expresaban de tres modos sus pensamientos: **El Primero**, sencillo y comprensible; **El Segundo**, simbólico y figurado; y, **El Tercero**, sagrado y jeroglífico.

Si realizamos una revisión de la literatura filosófica y esotérica (los de adentro), vemos que el número tres aparece asociado a las palabras ternario, triada, trilogía. En la mayoría de las culturas la cosmogonía es explicada a través de Trinidades, así en los egipcios aparece Isis, Osiris, Horus; entre los hindúes, Brahma, Shiva y Vishnú; entre los chinos El Tao, El Yin y El Yang; los griegos, Caos, Gea y Eros, los Cristianos Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Entonces estamos expuestos a una trilogía constante, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿Acaso una ley ternaria?, ¿Cómo explicaríamos esta ley?

El número es un símbolo y como tal, posee esa doble naturaleza; es decir de lo que está hecho, su materia y la de la idea que expresa, es decir materia e idea. La idea adquiere una dimensión activa, que suma a la potencia organizadora, la potencia ejecutora, de ese modo la idea creadora es una Idea-Energía. Es decir el símbolo puede conducirnos desde el mundo material al mundo espiritual, es un vehículo de ida y vuelta, mediante el cual sutiles energías descienden, y nosotros, podemos ascender; ''En el que el espíritu se materializa y la materia se espiritualiza''.

¿Acaso los números, estaban presente en el universo esperando para ser develados por nuestro pensamiento? .EL NUMERO, es una entidad en sí misma y nosotros solo encontramos su correspondencia con el todo, en lo infinito, DESCONOCIENDO su principio, y su final.

Ahora, que tenemos claridad respecto de la representación y alcance, del número como símbolo, ahondemos en la representación específica del TRES, a través de la cosmogonía de la escuela PITAGORICA, que recoge las enseñanzas HERMETICAS Y ORFICAS.

Pitágoras, los números y su simbolismo

PITAGORAS, llamaba matemáticos a sus discípulos, porque su enseñanza superior comenzaba por la DOCTRINA DE LOS NUMEROS. Sin embargo, esta MATEMATICA SAGRADA, o, CIENCIA DE LOS PRINCIPIOS, poseía una trascendencia mucho más profunda, que la matemática profana. **EL NUMERO**, no se consideraba sólo una cantidad abstracta, sino como la virtud intrínseca y activa del UNO supremo, DE DIOS, fuente de la armonía universal. La ciencia de los números era, la de las fuerzas vivas, de las facultades divinas en acción, en los mundos y en el hombre, en el MACROCOSMOS Y MICROCOSMOS. Pitágoras, al penetrar, distinguir y explicarlos, formaba un TEOGONIA o TEOLOGIA RACIONAL. ***''Una Teología verdadera, debe dar los principios de todas las Ciencias''.***

Dios la substancia indivisible, tiene por número la UNIDAD, que contiene al infinito, por nombre el de Padre, Creador o Eterno Masculino, por signo el fuego viviente, símbolo del espíritu, esencia del todo; HE AQUÍ EL PRIMERO DE LOS PRINCIPIOS.

Pitágoras señalaba, que LA MONADA, obra como, DIADA CREADORA. En el momento en que Dios se manifiesta, es DOBLE; Esencia invisible y substancia divisible; principio masculino activo, animador, y principio femenino pasivo o materia plástica animada. La representaba, la unión del ETERNO MASCULINO y el ETERNO FEMENINO en DIOS, las dos facultades divinas esenciales y correspondientes; ***es decir el número DOS***. Es luego DEMETER, la tierra viviente y todas las tierras con los cuerpos que contienen, donde aquellas almas vienen a encarnarse. Así, es la Mujer, compañera del hombre. En la humanidad, la mujer representa la naturaleza; y la imagen prefecta de DIOS, no es el hombre solo, sino el hombre y la mujer.

Entonces, como hemos podido apreciar, LA MONADA, o sea, **EL UNO**, representa la esencia de DIOS; LA DIADA, su facultad generadora y reproductiva, representada en, **EL DOS,** genera al mundo, florecimiento visible de

Dios en el espacio y el tiempo. Sin embargo el mundo real es **TRIPLE**. Así como el hombre se compone de tres elementos distintos, pero fundidos uno en otro; **CUERPO, ALMA Y ESPIRITU**; Así el universo está dividido en tres esferas concéntricas: **EL MUNDO NATURAL, EL MUNDO HUMANO Y EL MUNDO DIVINO.**

LA TRIADA O LEY DEL TERNARIO, *es la ley constitutiva de las cosas, representada en,* ***EL NUMERO TRES.***

De modo tal, esta ley la podríamos explicar sucintamente, de la siguiente forma:

''Cada forma expresa una fuerza y entraña una idea,
Cada fuerza responde a una idea, y genera una forma,
Cada idea despierta una fuerza, y forja una forma''

Ahora bien, es necesario recalcar la idea de TRIADA, en donde se establece esta acepción a todo grupo de tres entidades, conceptos, nombres, etc.; siempre que haya entre ellos alguna relación, que permita pasar de uno al otro, de modo tal, que cada uno suponga o envuelva a los otros. ***Una simple relación entre tres, aunque haya un fundamento común, no es suficiente para constituir una tríada en sentido "fuerte".***

Así, por ejemplo EL TRIVIUM (Gramática, Dialéctica y Retórica), no constituye una TRIADA, como si lo constituye Geométricamente el TRIANGULO EQUILATERO, en donde el uno es representado por el punto, el dos por la recta y el tres por el Plano o el triángulo, que representa un plano, primera figura cerrada concreta en el orden generativo de las formas.

Pero donde podemos ver con mayor intensidad las representaciones de esta LEY TERNARIA, es en nuestros rituales y templo, a saber:

¿Cómo se reconoce al Masón?, en el toque, en el signo y en la palabra.

¿Cómo se hacen los signos de los Masones? , Por escuadra, Nivel, y Perpendicular; La escuadra que inspira en el masón los actos de justicia y equidad; El nivel, que tiende a la nivelación de las desigualdades arbitrarias (nadie está por encima del otro); Y la perpendicular, que impulsa al masón a elevarse tan alto como le sea posible. Todos estos instrumentos reales del Masón constructor, son los instrumentos simbólicos del H:.M:.

Tres son los saludos que hacemos al entrar al templo; Al V:.M:. ,al P:.V:. Y al S:.V:.

La batería de grado que se corresponden con el evangelio de Sn Mateo 7 v7, ''La oración y regla de oro''; Pedid y se os dará; Buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca halla; y aquel que llama se le abrirá. Estos tres deseos son los que naturalmente deben guiar a los hombres que deseen perfeccionarse. Para tal cometido, debe en primer lugar llamar a las puertas del Templo del Saber, con el objeto de que le sean abiertas, una vez en su interior debe pedir la Luz, y obtenida esta debe buscar hasta encontrar la verdad.

Así mismo tres son los grandes pilares que sostienen nuestra logia; SABIDURÍA, FUERZA, Y BELLEZA, que están alegóricamente representados por el V:.M:. ,y los Vigilantes.

La sabiduría inventa; esta debe guiar, crear y concebir todas las empresas que acometa el hombre, ***es decir la inteligencia creadora***.

La fuerza ejecuta; esta debe impulsar las ideas o la energía con la que debe llevarlas a cabo; ***es decir la voluntad inteligente y razonada.***

La Belleza adorna; es lo que el masón debe colocar en sus actos, tanto en su vida masónica como en todos los actos de su vida profana, haciéndolos perfectos y adornándolos con sus virtudes.

Así también; Tres son las Grandes Luces: Libro, Compás y Escuadra, con los que el Arquitecto ordena el mundo: Verbo, Tiempo, y Espacio. Tres son los períodos del Masón: Gramática, Lógica y Retórica.

El Tres es simbolizado también, por el Delta, que encontramos en el oriente: un Triángulo entre el Sol y la Luna. Simboliza divinidad y naturaleza.

Conclusiones

De todo lo anterior podemos concluir que, en su esencia principal el número TRES, representa la TRIADA o LEY DEL TERNARIO, que es la LEY CONSTITUVA DEL UNIVERSO, y que dependiendo del momento y del lugar, se manifiesta de diferentes formas simbólicas.

En este mismo sentido esta TRIADA, presente en nuestros templos y nuestros rituales MASONICOS, nos están recordando constantemente esta LEY, la generación de todo lo que nos rodea, la concordancia de lo MACRO Y LO MICRO, nuestra propia conformación, en CUERPO, ALMA Y ESPIRITU, y como están fundidos para dar lugar al hombre y a su vez como el hombre es uno con la creación y con el creador.

Y como palabras finales, debo decir que cada A:. Deberá en el transcurso de su aprendizaje, ir develando otras Triadas, presentes en el TEMPLO y en su formación masónica, puesto que en este trabajo, no han sido, ni lo hemos pretendido, enunciar todas las representaciones existentes, dejando para examen de la propia agudeza y paulatino despertar de la conciencia, el entendimiento de los símbolos, encadenados al NUEMRO TRES. Más aún, se sentirá identificado de acuerdo a sus inclinaciones y trabajos por alguna TRIADA en particular, pero siempre teniendo presente, lo que esta representa, y su ligazón con EL NUMERO TRES; ya que esta LEY TERNARIA es parte fundamental de nuestra propia construcción como AA:.

UNA FRASE PARA LA REFLEXION

''Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría'' *Kibalión.* ***Así sea con el número TRES.***

S:.F:.U:.

Bibliografia

- APRENDIENDO EL SIMBOLISMO Y LA FUERZA DEL NUMERO TRES, Alejandro Yáñez Arancibia ,R:. L:. Unida Mexica, Veracruz
- EL NUMERO TRES,R:.L:. DISCRESION N°34,Illapel, Juan Dabed Tozo
- EL LIBRO DEL APRENDIZ, Oswald Wirth, Gran Logia de Chile
- LEYES HERMETICAS, CUALIDADES PRIMITIVAS Y LOS CUATRO ELEMENTOS, astro-campus, DR. CARLOS RAITZIN, Argentina.
- LOS GRANDES INICIADOS, Edouard Schure, Editorial Solar.

El Autor

Q.·.H.·. Pedro Valdivia Marquez
Resp:.Log:. ''LUZ Y VERDAD N° 175''
VALLE DE ANTOFGASTA

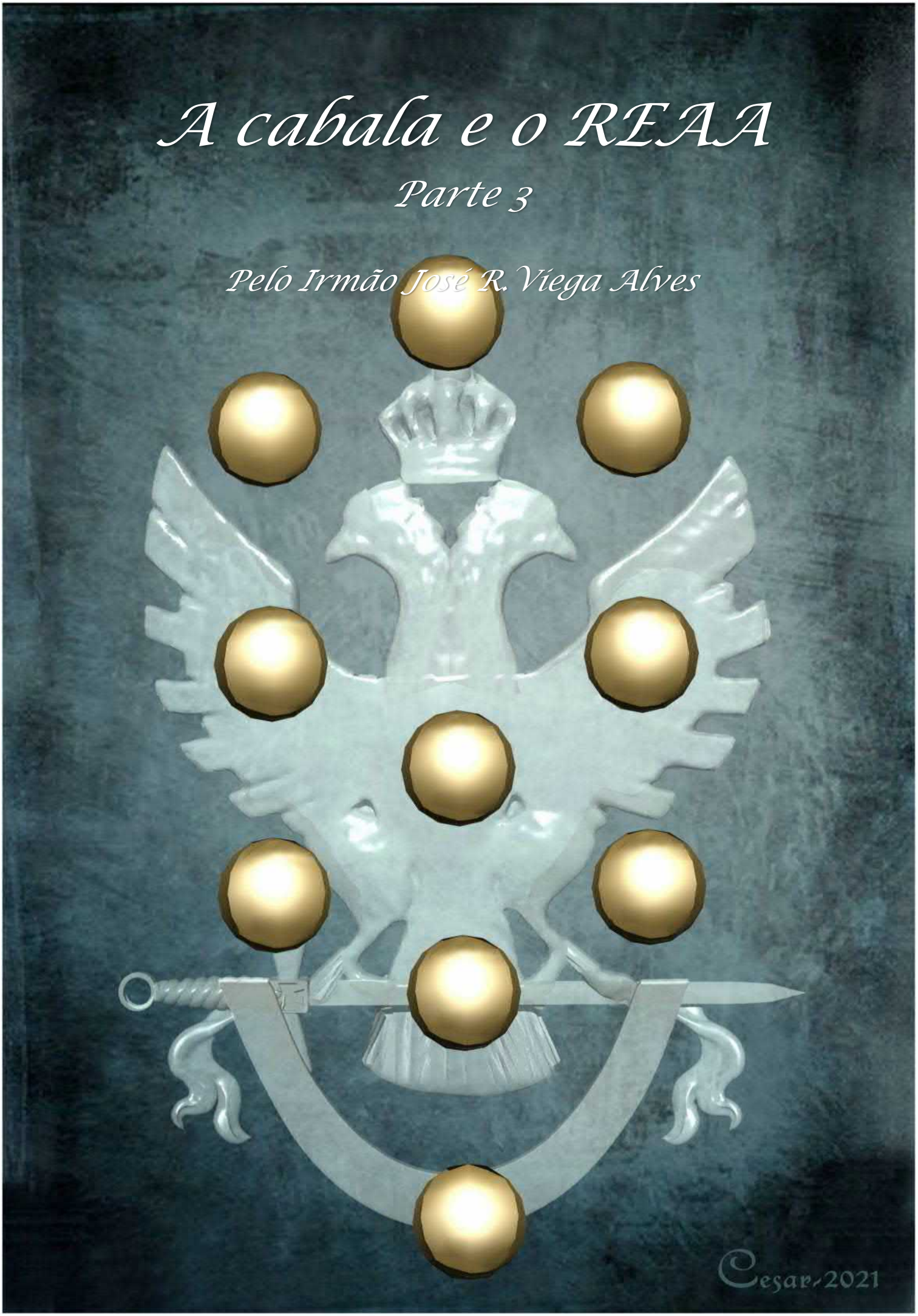
Retales

Universal

A cabala e o REAA

Parte 3

Pelo Irmão José R. Viega Alves



Ainda sobre a introdução da Cabalá na maçonaria e no REAA

Do capítulo anterior, constou na última parte algumas opiniões emitidas por pesquisadores a respeito de como a **Cabalá** teria sido introduzida na Maçonaria, sendo que, dentre as tantas teorias e hipóteses que cercam o assunto, o motivo que conduz a um consenso está diretamente ligado ao momento do ingresso de elementos estranhos à arte dos construtores, os chamados Maçons "aceitos", sendo a "Aceitação" um processo que se estendeu principalmente ao longo dos séculos XVI e XVII, e que caracterizou um período de transição. Dentre os novos ingressantes, havia aqueles que trouxeram conhecimentos relativos às mais diversas filosofias, incluso costumes, lendas, crenças e simbolismos, sendo que, paulatinamente as Lojas operativas foram cedendo espaço para esses que eram tidos como maçons "honorários". Evidentemente, muitos dos aceitos eram possuidores de um verdadeiro cabedal de conhecimentos e acabaram inspirando com suas ideias e cultura a doutrina maçônica, enriquecendo-a, sobretudo, naquilo que está relacionado à sua filosofia e ao seu simbolismo. Mas, há de se levar em conta que muitos dos que adentraram às Lojas como aceitos, no entendimento do Irmão Theobaldo Varoli Filho, não passavam de mistificadores e charlatães, adeptos da magia e da falsa alquimia, estas últimas responsáveis por atrair muitos seguidores.

Além da introdução da **Cabalá** na Maçonaria, podemos afirmar ademais que as influências nessa época não se limitavam a esta doutrina, pois, pois, era comum encontrar no mesmo "pacote" junto com a **Cabalá**, o hermetismo e a alquimia, e claro que essa associação não precisava vir necessariamente nesta ordem.

Foi no período transcorrido entre os séculos XVII e XVIII, de acordo com as opiniões de respeitáveis estudiosos, que muitos conhecimentos relativos à **Cabalá** teriam adentrado nos Rituais maçônicos, ainda que seja discutível o quanto desse material possa ser a fiel às raízes da **Cabalá** mais autêntica, pois, é inegável também que muito desse simbolismo que adentrou à Maçonaria vindo de outras culturas, quando em ambiente maçônico acabou por receber novas roupagens, novos significados.

Jean Theophile Desaguliers (1683-1744): Um maçom versado na Cabalá?

Dentro do período nominado (transição), de onde emergirá daí um tempo a Maçonaria Especulativa, há um personagem de grande importância se movendo neste cenário, o qual passará à história sendo considerado o primeiro grande intelectual da Maçonaria.

Sobre o Maçom, teólogo e cientista membro da *Royal Society*, terceiro Grão-Mestre da Grande Loja de Londres (1719), Jean Theophile Desaguliers, consta em sua biografia o seguinte trecho:

> *"A partir de 1670, muitos rabinos de origem polonesa estabeleceram-se em Londres e Desaguliers manteve contato com eles ou com seus antecessores para que se juntassem à então Maçonaria nascente. No dizer de Robert Ambelain, foi devido a esses rabinos que Desaguliers hauriu a história de um novo personagem maçônico: o mito de Hiram. Inspirados pela Cabala prática, ou seja, pela magia, a história de um novo personagem – Hiram _ arquiteto do Templo de Salomão adentra ao Ritual maçônico do Terceiro Grau." (Girardi, pág. 141, 2008)*

O Irmão Mário Galante Pacheco numa passagem do seu livro em que se refere a Desaguliers, escreveu que este último em conjunto com outro grande intelectual Maçom, Elias Ashmole, contribuíram para a inclusão do ritual da Árvore da Vida nas práticas da Sublime Ordem. (Pacheco, pág. 19, 2011)

Com respeito a Desaguliers, vários estudiosos compartilharam do pensamento de que ele teria sido um dos que, inspirados na tradição dos judeus representada pela **Cabalá**, introduziram conhecimentos nos rituais maçônicos com base na doutrina emanada do misticismo judaico. Sobre Ashmole, ainda que muitos autores envolvidos com sua biografia tenham atribuído a ele o título de redator dos primeiros Rituais maçônicos, para outros tantos o fato de que ele esteve praticamente ausente da Maçonaria por 35 anos, conforme ele mesmo atestou em seus diários, depõe contra a elaboração dos Rituais e sobre a própria condição de ter sido um grande influenciador no que tange à introdução da **Cabalá** na Maçonaria. Mas, não podemos deixar de mencionar que ele foi um alquimista, astrólogo, portanto, hermetista. Foi também: Rosa-cruz e ocultista. Evidentemente, deveria guardar consigo conhecimentos sobre a **Cabalá**, já que um dos seus biógrafos, Anthony Wood, o descreveu como *"o maior virtuoso e curioso, jamais conhecido ou lido na Inglaterra antes de sua época." (Aslan, pág. 148, 2012)*

Com isso, tivemos até aqui uma mostra composta por alguns dos nomes mais prováveis de Maçons do passado, com potencial suficiente para terem sido colaboradores e assim procederem no sentido de incluírem conhecimentos

oriundos da **Cabalá** na Maçonaria e no REAA. Nomes que podem ser somados àqueles outros mais recentes envolvidos com os Graus Superiores, citados no capítulo anterior (II).

Para resumir então: a história da Maçonaria Operativa registra que após séculos em conjugar as agremiações e fraternidades de pedreiros ou as associações ligadas diretamente à arte da construção, assim como, depois de muito prosperarem na edificação de verdadeiras obras primas da arquitetura medieval, começavam a surgir sinais das dificuldades para um futuro que se avizinhava. A demanda já não era mais a mesma, e essa decadência foi se acentuando a ponto de se tornar irremediável. A arquitetura gótica perdeu força e prestígio, enquanto outros estilos passaram a ser adotados na arte da construção, além de que, a divulgação dos "segredos da construção", fez com que esse tipo de conhecimento deixasse de ser monopólio dos maçons construtores, num processo que, pode-se dizer, teria começado lentamente a partir da invenção e da evolução da imprensa, pois, o que estava anteriormente afeto ao campo da técnica utilizada nas construções arquitetônicas e de segredos guardados a sete chaves, deixava de ser restrito para se tornar de domínio público.

Os "aceitos", como foram chamados aqueles maçons que não eram pertencentes do ramo da construção ou à Maçonaria Operativa, mas, especulativos, eram representados por intelectuais, profissionais liberais, cientistas, filósofos, estudiosos, teósofos, alquimistas, membros da nobreza e da burguesia.... Em meio às tantas teorias existentes há até quem pense que esse afluxo poderia ter sido uma espécie de produto da época, ou em outras palavras, algo que havia virado moda. No espaço compreendido entre o começo do século XVI até o seu final, os maçons não operativos já representavam a maioria nas Lojas, e a partir dessa mudança surgem inúmeras influências.

Quando o assunto gira em torno da influência da **Cabalá** e de tudo que vem anexo, é importante que não nos deixemos cair no erro de reduzi-las somente à mística numeral, como já havia sido ventilado. Certamente, buscaremos bem mais que isso a fim de mostrar os motivos que possam justificar essa influência, indelével ou não, no âmbito do REAA. É bom levar em conta a opinião do anteriormente citado Irmão Varoli Filho, possuidor de ampla cultura maçônica, quando manifestou que não seria possível evitar de todo a presença da **Cabalá**, em nossa instituição já que ela possui como pedra angular a Bíblia. (Varoli Filho, pág. 118, 1977)

E não devemos esquecer também que ao abordarmos qualquer assunto maçônico que envolva diretamente pesquisas sobre origens, a exemplo de "origens da Maçonaria", "origens dos Templários na Maçonaria", "origens da Cabalá no REAA", nos depararemos sempre com uma profusão de teorias, opiniões, algumas delas eivadas de preconceitos ou que não se sustentam do ponto de vista histórico. Na verdade, ajudam bastante a confundir. Por isso, há que se manter os olhos bem atentos.

A seriedade de alguns autores, a disposição em não fantasiar, é o caminho a seguir por aqueles Maçons que possuem entre os seus objetivos maiores, a busca da verdade.

Com a lucidez que lhe era própria, vejamos mais algumas das orientações do Irmão Varoli Filho, a respeito das dificuldades que podem ser encontradas quando enveredamos em pesquisas sobre a **Cabalá** e suas origens:

> *"Voltando à cabala, a verdade é que ela foi enxertada nos ensinamentos maçônicos. Suas fontes remotas são a farisaica e a essênia. Seu desenvolvimento se processou com cimento de doutrinas egípcias, persas e gregas, principalmente por influência de judeus alexandrinos e de pensadores partidários da conciliação das filosofias grega e mosaica.*
>
> *Ainda, durante a Idade Média e na Renascença, a cabala continuou a transformar-se, a despeito das reações do judaísmo puro, e chegou a desfigurar-se, quando amalgamada com o hermetismo e até com o cristianismo, constituindo a chamada 'cabala mista' e a 'cabala cristã'." (Varoli Filho, pág. 36, 1976)*

A Cabalá no REAA

O Irmão José Castellani escreveu que a grande maioria dos Ritos maçônicos seguem bem de perto a doutrina cabalística na busca incessante da Verdade e da sabedoria. Com base nessa sua assertiva, busquemos alguns dos pontos de convergência entre as duas doutrinas, seja em Graus específicos, seja na Maçonaria como um todo.

O que não significa dizer que iremos mapear todos os Graus. Buscaremos sim, algumas das pistas que denotem a presença da **Cabalá** em nosso Rito.

O grau de aprendiz, o número três e as sefirots Kether, Chockmah e Binah

Depois de iniciados, à medida que vamos avançando nos conhecimentos relativos ao Grau de Aprendiz, se verificarmos a 5ª Instrução do Ritual, veremos que o foco desta última estará dirigido para a simbologia referente aos quatro primeiros números, ou seja, o 1, o 2, o 3 e o 4.

A ciência dos números, como já sabemos, é muito remota e praticamente todos os povos da antiguidade a empregaram e se utilizaram dela, seja no concernente ao valor intrínseco do número, ao seu simbolismo, além de outras tantas utilizações.

No Grau de Aprendiz, o número três tem toda uma conotação especial, até pelo fato de que é um daqueles números que predominam na natureza, um daqueles números que parecem estar muito mais presentes do que outros em nosso mundo, sendo considerados, então, sagrados. O número três, para os antigos era um dos que exprimia a própria divindade.

Geometria, ciência, filosofia, religião, simbolismo, história, arquitetura, maçonaria, e muito mais, possuem relações intrínsecas com os números.

Voltando à 5ª Instrução: ainda com relação ao número três, ele é descrito em sua simbologia e na representação do ternário, ou seja, um número formado de três unidades ou um todo que é constituído de três princípios ou elementos. Quando da descrição do ternário e dos exemplos de suas representações, vemos que são citadas as três qualidades indispensáveis ao Maçom: vontade, amor ou sabedoria e inteligência e que devem agir em perfeito equilíbrio, pois, à falta de um desses atributos não ocorrerá o equilíbrio almejado. Para isso são descritas diversas situações, considerando cada uma delas separada das outras duas e as consequências advindas.

COMENTÁRIOS:

Obviamente, estamos especulando nesse caso sobre as presumíveis influências da Cabalá, à qual essa 5ª Instrução do Ritual do Aprendiz parece remeter nesta questão dos ternários, especificamente o comentado acima, ainda mais, pelos termos utilizados referentes às qualidades e à Árvore da Vida. Mais adiante, anda na 5ª Instrução, podemos perceber que é feita uma pergunta sobre se o ternário pode ser estudado sob outros pontos de vista. A pergunta é respondida com uma relação dos principais ternários. Entre as várias outras perspectivas a partir das quais o ternário pode ser estudado, é citado: *"Da Cabala Hebraica, da qual são tiradas as Palavras Sagradas e de Passe da Maçonaria: - Keter (Coroa), Hockma (Sabedoria) e Binah (Inteligência)."*

Vide no capítulo I, o subtítulo "A Árvore da Vida", onde constam palavras utilizadas que são provenientes da Cabalá.

A Cabalá, a dualidade e o grau de Companheiro Maçom do REAA

Muitos já devem ter se deparado com leituras que fazem mencionar sobre o Grau de Companheiro-Maçom uma presença da Cabalá, e de maneira muito particular quando abordado o tema da dualidade.

Na verdade, o próprio Irmão Castellani faz o alerta, para essa que seria mais uma convergência, quando escreveu:

> *"Embora existam muitos Graus maçônicos influenciados pela mística da Cabala, principalmente do Zóar, o mais cabalístico de todos os Graus é o de Companheiro, onde interessa a dualidade do Ser e do Não Ser do Sépher Yetsira e a tríplice composição da alma humana vegetativa, intelectual e espiritual – do Sepher ha Zóar." (Castellani, pág. 162, 2009)*

Parece que a partir dessa afirmação, vários autores se preocuparam em replicar a mesma, e muito pouco tem sido acrescentado. Agora, para um Grau muito pouco explorado em seu conteúdo, embora tido como o mais intelectual, o mais filosófico, com escassas sessões e a quase ausência de instruções, com que propósito alguém leria o **Zohar** e o **Sefer ha-Yetzirá**, fontes citadas por Castellani que ajudariam na compreensão do tema da dualidade e da tríplice composição da alma? Mal se fala sobre o básico...

O "Vade-Mecum Maçônico", apresenta a seguinte passagem sobre a dualidade e o Grau de Companheiro-Maçom, sem relacioná-la diretamente à **Cabalá**:

> *"Em Maçonaria, a dualidade está presente no Grau de Companheiro, na dúvida existencial do Ser e do Não-Ser; esse conceito é baseado no dualismo, doutrina filosófica que explica a origem e a natureza do universo pela ação de duas essências ou princípios diversos e contrários; espírito e matéria, corpo e alma, etc. O dualismo impõe uma escolha; não se pode abarcar ao mesmo tempo a presença e a ausência, o dia e a noite, enfim o dualismo que está em toda a parte." (Girardi, pág. 160, 2008)*

A pergunta então é: essa questão da dualidade a que alguns se referem como inerente ao Grau de Companheiro é fruto da influência cabalística ou de uma daquelas inquietações filosóficas que nos perseguirão a vida inteira?

COMENTÁRIOS:

Se a Maçonaria tem entre os seus objetivos a busca constante da Verdade, o aperfeiçoamento intelectual, o desenvolvimento da nossa espiritualidade e que poderemos estender para uma tomada de consciência ante o mundo que nos rodeia, no sentido de entendê-lo melhor e assim viver uma vida mais plena, se o método utilizado para obtermos o resultado almejado está contido no conteúdo dos trinta e três Graus que perfazem o REAA, será que muitas questões surgem porque houve a influência da **Cabalá**, do dualismo, que é uma filosofia, ou dos próprios desdobramentos que o estudo da doutrina maçônica nos impõe? O personagem de Shakespeare, Hamlet, quando foi acometido daquela dúvida de natureza metafísica *"ser ou não ser, eis a questão..."* o fez porque era filósofo, cabalista ou Maçom? Não era nenhum deles exatamente, mas, um ser humano e sua pergunta transcendente. Ou seja, nem tudo é cabalístico, nem tudo é maçônico, mas, fruto das inquietações da alma humana. Claro, a **Cabalá** e a Maçonaria nos socorrem com seus métodos ajudando-nos na hora de encontrarmos as respostas para estas questões que nos afligem desde que o mundo é mundo.

Quando lemos, quando estudamos em nosso Ritual de Companheiro Maçom as três instruções contidas em suas últimas páginas, se estivermos buscando uma alusão explícita à **Cabalá** não iremos detectá-la. Ao revermos uma das definições de **Cabalá** á do primeiro capítulo deste trabalho, a de Engel, veremos que ele citou alguns dos temas com que a **Cabalá** se ocupa e entre eles: o mistério da Criação, a vida, os ciclos cósmicos, o desenvolvimento da intuição, a Divina Providência, entre outros, e a partir daí podemos estabelecer algumas aproximações. Afinal, quantos destes temas não estão implícitos no estudo maçônico também?

E o que se quer dizer aqui, é que a questão da dualidade transcende ao conteúdo do Grau e na realidade estará presente ao longo da nossa vida. Não nos debatemos todo o tempo entre matéria e espírito, o bem e o mal, entre o Ser e Não Ser?

No começo da Terceira Instrução quando o Venerável Mestre se dirige ao Companheiro-Maçom com o objetivo de proporcionar-lhe alguns conhecimentos a respeito da filosofia do Grau, ele se refere à abordagem que fará, onde falará sobre o enigma da vida e sobre a meditação da verdade... Para isso, cita algumas das perguntas que mais nos ocorrem:

"O que é a vida?" "Para que ela serve?" "Qual o seu fim?"

E essas não são abordagens da **Cabalá**, também?

A questão é que a busca pelo sentido da vida vai levar-nos concomitantemente à busca pelo Criador... Quando lidamos com as questões transcendentais que nos afligem querendo encontrar respostas a essas perguntas, buscamos o que a **Cabalá** busca também.

O Irmão Paulo J. Prado em seu artigo intitulado "Cabala sem Véu" escreveu:

> *"A Árvore da Vida, como instrumento de edificação espiritual, vai permitir ao detentor do conhecimento de suas chaves a possibilidade de, em maior grau, dominar o meio em que vive, como também obter intensificação da sua consciência. Ou seja, os poderes mentais devem aflorar com maior objetividade naquele que usa a Cabala como sistema místico de evolução espiritual."*

Neste "intermezzo" surge a pergunta: será que as aproximações entre **Cabalá** e Maçonaria não são mais evidentes quando vistas de uma perspectiva filosófico-espiritual do que algumas "adaptações" que soariam um tanto forçadas?

As **sefirot** cumprem a função de mostrar-nos os caminhos que podemos trilhar e assim desenvolver nossas qualidades, expandir nossa consciência. A Maçonaria nos ajuda a sermos melhores como seres humanos. Para isso, temos que trabalharmos nossa pedra bruta incansavelmente. Isso por si só, não é a grande confluência, a grande convergência entre uma filosofia e outra, a Maçonaria e a **Cabalá**, para que o homem, para que o Maçom, possa alcançar uma maior proximidade com seu D'us?

A maçonaria e a cabalá: acepções acerca do infinito e confluências

Um outro exemplo de confluências que ocorre dentro do REAA, e que se refere a este termo que possui várias acepções: o Infinito. Uma dessas acepções vai no sentido de designar Deus. Aquilo que não podemos compreender na sua totalidade, possui a ideia de infinito ou de infinitude. E há várias maneiras de expressar essa ideia, sendo que, a linguagem simbólica é uma delas.

Na Maçonaria, uma delas diz que as Lojas possuem a abóbada celeste com o objetivo de simbolizar o infinito. Por extensão, esse Infinito é o universo, é Deus.

Na doutrina da **Cabalá** surge o **Ain Soph**.

O Ain Soph ou Ein Sof

No primeiro capítulo deste trabalho, ainda que um tanto superficialmente, foi feita a descrição de como estava constituída a Árvore da Vida e os nomes das suas respectivas **sefirots**, visando naquele primeiro momento, tal como foi dito, familiarizar o leitor com seus nomes hebraicos.

Também, se fez menção aos livros fundamentais da **Cabalá**, e dentre eles, o que é considerado o mais importante, ou seja, o **Zohar.** O original foi escrito em aramaico, com autoria atribuída ao sábio **Simão Bar Iochai** (séc.II). O compilador dessa obra foi **Moisés de Leon** (1240-1305).

A partir do que foi dito até aqui, tomaremos conhecimento agora de um outro conceito, **o En Sof, Ein Sof** ou **Ain Soph** (três grafias para o mesmo significado), o qual emerge do **Zohar**.

Na concepção dos cabalistas D'us está completamente oculto por trás desses véus: **Ain** (Nada), **Ain Soph** (Infinito) e **Ain Soph Aur** (Luz Ilimitada).

Comecemos com a definição do **En Sof**, **Ein Sof ou Ain Soph**, a que comumente encontramos em muitos dos livros sobre a **Cabalá**:

> *"**En Sof** – O Mundo Sem Fim, O Mundo do Infinito. O primeiro mundo do qual todas as futuras emanações emergem. O mundo dos primórdios, quando as almas dos homens mantinham uma harmonia completa com o Criador. E quando também existia um equilíbrio completo entre a ação infinita de repartir do Criador, e a ação infinita de receber de suas criações _ as almas dos homens." (Berg, pág. 224, 1989)*

A Árvore da Vida está composta então pelas dez **sefirots** juntamente com as 22 letras do alfabeto hebraico, que vão perfazer 32 caminhos para se chegar a D'us.

E para deixar bem claro a respeito da ligação **Árvore da Vida-sefirots-Ein-sof,** transcrevemos a seguinte passagem referente ao verbete "**sefirot**" do Dicionário Judaico:

> *"A **sefirá** mais elevada é **Keter**, a 'coroa', que é a vontade divina primeira e às vezes identificada com a incognoscível Divindade, o **Ein -sof**." (Unterman, pág. 234, 1992)*

O Irmão José Castellani diz que o **Zohar** revela na realidade um viés agnóstico ao afirmar que o infinito incognoscível de Deus (**En Soph**) é incompreensível para a mente humana e, portanto, inatingível. Também, não pode ser representado sob forma nenhuma. Isso, em outras palavras significaria dizer que a filosofia mística da **Cabalá** tem como base a busca do conhecimento do Absoluto, mas, não pode ser compreendida.

Levado em consideração esse aspecto, é possível, então, detectar uma confluência entre a doutrina maçônica e a **Cabalá** no que tange à concepção do Infinito, sendo que, esse tipo de pensamento está consubstanciado no âmbito da doutrina maçônica, a partir do simbolismo do compasso, mais especificamente no que está relacionado à sua abertura sobre o Livro da Lei. Nesse caso, vejamos as explicações no texto da lavra do Irmão José Castellani:

> *"A Maçonaria segue de perto essa doutrina cabalística, na sua busca constante da verdade e da sabedoria, baseada na tríplice relação da alma humana com o infinito, e não admitindo a acessibilidade à mente divina. Uma prática demonstração disso está no compasso, símbolo exotérico do conhecimento, esotérico do Espírito e uma das Três Grandes Luzes Emblemáticas da Maçonaria (ao lado do Esquadro e do Livro da Lei, que, geralmente, é a Bíblia); existem, nos diversos graus maçônicos, aberturas diferentes das hastes do compasso que é colocado entrelaçado com o esquadro sobre o Livro da Lei nas sessões maçônicas (nos três primeiros graus, Aprendiz, Companheiro e Mestre, ou seja, na Maçonaria Simbólica, a abertura é de 45°); todavia o máximo de abertura do compasso, em toda escala maçônica, corresponde aos 90° de um ângulo reto, isso simboliza a limitação do conhecimento humano perante a onisciência divina, representada pelos 360° da circunferência." (Castellani, pág. 102, 2003)*

COMENTÁRIOS:

Na Maçonaria, todo símbolo possui vários significados, e como bem disse Alec Mellor, essa variedade de acepções não implica em contradições, pois, no simbolismo não há significados oficiais. (Mellor, pág. 95, 1989)

Sobre o simbolismo do compasso e sobre ele estar limitado em sua abertura aos 90°, é uma representação que diz respeito ao conhecimento humano, *ao domínio que o gênio humano poderá atingir sobre o conhecido*, segundo Wirth. Da mesma forma, os textos sagrados judaicos também fazem menção ao conhecimento humano, tendo-o como limitado e relativo, o que por sua vez remete à essa ideia contida no cerne da doutrina cabalística, que tal como acabamos de ver, diz que a sapiência divina é considerada inacessível.

O que, em sua essência, bate com o exposto pela doutrina do **Zohar**, ou seja, de que o infinito de D'us é incognoscível.

FIM DA TERCEIRA PARTE

Próximo número: A cabalá e o REAA (Parte IV)

O Autor

José Ronaldo Viega Alves

Nascido em 24.07.1955, em Sant'Ana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil.

Iniciado na Loja Saldanha Marinho, "A Fraterna" (Rio Grande do Sul, Brasil/ Fronteira com a cidade de Rivera, Uruguai, a "fronteira mais irmã do mundo"), em 15 de julho de 2002, elevado em 6 de outubro de 2003 e exaltado em 25 de abril de 2005.

Atualmente está colado no Grau 18 do R.·.E.·.A.·. e A.·.

Escreve para revistas e informativos maçônicos e tem vários livros publicados, entre eles:

- "Maçonaria e Judaísmo: Influências? – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2014
- "O Templo de Salomão e Estudos Afins" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2016
- "A Arca da Aliança nos Contextos: Bíblico, Histórico, Arqueológico, Maçônico e Simbólico" – VirtualBooks Editora e Livraria Ltda. 2017
- "As Fontes Bíblicas e suas Utilizações na Maçonaria" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2017

Contato: ronaldoviega@hotmail.com/

Polêmicas para livre pensadores

A grande descoberta, ou redescoberta do século

Pelo Irmão Aquilino R. Leal

O M.·.I.·. Aquilino R. Leal é oriundo de Zamora (Espanha), mas mora no Brasil (Lima Duarte — Minas Gerais)

desde dezembro de 1952.

Engenheiro electricista e profesor universitario, está aposentado.

Foi iniciado na Maçonaria em 03 de Setembro de 1976, elevado ao grau de Compaheiro em 28 de Abril de1978 e exaltado a Mestre em 23 de Março de 1979. Em 05 de Julho de 1988 sentou no Trono de Salomão.

O M.·. I.·. Aquilino R. Leal foi fundador das lojas Septem Frateris 95 (Rio de Janeiro) em 10/08/1983 e Stanislas de Guaita 165 (Rio de Janeiro) em 20/06/2006. Ambas trabalhando no REAA.

Podem entrar em contato com ele através do endereço: aquilinoapolo@gmail.com

Fato

Na qualidade de técnico (engenharia), de amante da tecnologia, não posso ficar parado sem levar a novidade aos quatro cantos do mundo, como se o mundo fosse plano como antigamente se pensava! Pelo menos segundo os preceitos bíblicos!

Sim! Veio ter às minhas mãos uma descoberta impressionante que pode abalar o mundo! Em verdade, não é bem uma descoberta e sim um redescoberta a qual praticamente nasceu nas mãos de um inventor alemão de nome complicado para ler e também para escrever: Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, isso há pouco menos de 600 anos atrás.

Pois bem, vou tentar apresentar o 'novo' dispositivo de conhecimento que pode modificar toda a estrutura cultural hoje existente! Uma verdadeira ruptura tecnológica! Simplesmente um dispositivo ótico extremamente organizado e muito simples de manusear: sem cabos de conexão, sem circuitos elétricos/eletrônicos, sem bateria, sem necessidade de ligação e/ou conexão, compacto e portátil, podendo ser usado em qualquer lugar a qualquer momento ainda que em ambientes extremamente escuros ou muito pouco iluminados sua utilização fique comprometida.

Tal dispositivo, por não necessitar de energia elétrica para seu funcionamento, não precisa de ser recarregado, podendo ser utilizado quanto tempo se queira, minutos, horas, dias ou mesmo séculos, mesmo não se dispondo de uma tomada elétrica! Nunca trava e nunca necessita ser reiniciado!

Seu uso é simples: basta abrir e começar a usufruir de suas inúmeras vantagens e facilidades.

Como é a sua tecnologia? Como funciona?

O dispositivo está constituído com folhas de papel comuns, sequencialmente numeradas, cada uma das quais tem a capacidade de armazenar milhares de bits de informação; cada uma dessas folhas é digitalizada ('escaneada') oticamente, transitando a informação diretamente ao cérebro do usuário; um simples movimento do dedo leva para a folha seguinte ou para a folha anterior; usando dois ou três dedos podemos selecionar a folha de interesse já que o dispositivo é um elemento de armazenamento aleatório, contanto que a maioria dos dispositivos inclui a função que os fabricantes denominaram 'índice' que indica a exata localização de qualquer informação selecionada permitindo a sua pronta recuperação.

Graças à tecnologia de opacidade aplicada, os fabricantes de tais folhas podem usar ambas as faces, duplicando a informação e reduzindo custos, conferindo ao dispositivo maior compactação.

As folhas do dispositivo são mantidas unidas através de um engenhoso dispositivo de fixação que recebeu o nome, não muito apropriado, de 'lombada', cujo significado não é o de especificamente oferecer um obstáculo como ocorre em algumas vias para mecanicamente reduzir a velocidade dos veículos que por lá transitam. A tal 'lombada' mantém as folhas em ordem correta.

Outra possibilidade desse revolucionário dispositivo é permitir fazer notas pessoais junto a algum trecho ou passagem; para tal basta uma simples 'ferramenta de programação' de fácil utilização: o lápis ou equivalente!

O dispositivo apresenta um acessório opcional conhecido como 'marcador' permitindo ao usuário ir de forma rápida à última informação acessada em alguma sessão anterior, mesmo que o aparelho tenha sido fechado! Há possibilidade de utilizar vários desses marcadores em um mesmo dispositivo se o usuário pretender armazenar várias buscas! O mais interessante desse acessório opcional é a sua padronização: o mesmo 'marcador' pode ser utilizado em diversos dispositivos de diferentes fabricantes, o que vem a facilitar, sobremaneira, a vida do usuário e utilização do dispositivo.

Outro interessante acessório opcional oferecido pelos fabricantes é o 'free hands', em tradução livre, 'mãos livres' que, prefiro conotar simplesmente por 'suporte' permitindo a correta colocação do 'novo' dispositivo, possibilitando um cômodo acesso ao parelho sem a necessidade de usar as mãos, deixando-as livres para outra eventual ação; necessitando retroceder ou avançar uma folha, basta a ação de um dos dedos tal qual acontece com os modernos celulares (*touchscreen* – tela sensível ao toque).

Os fabricantes do dispositivo não ignoraram a atual tendência mundial no que diz respeito ao meio ambiente: todos os materiais que compõem o dispositivo são 100% recicláveis ou muitíssimo próximo a esse percentual!

Portátil, durador e acessível o dispositivo está sendo recebido como o precursor de uma nova onda de entretenimento, lazer e de conhecimento que transformará a forma de ver o mundo! *Bem vindo à era que transformará tua maneira de ver o mundo*, diria, se vivo estivesse, Steve Jobs!

E o melhor disso tudo: o dispositivo é barato, ainda muito mais barato as antigas versões; também serve ele para afastar o usuário dos decadentes programas televisivos, especialmente aos sábados e domingos e, porque não, os demais dias da semana? Em casos extremos pode ser usado como uma espécie de arma para afugentar pequenos animais, imobilizar pequenos objetos além de possibilitar seu uso como calço e degrau!

Conclusão: Tão logo possas adquire um desses dispositivos... Você só tem a ganhar! Vale a pena experimentar! Custo-benefício é extremamente vantajoso! Não faça como muitos fazem!

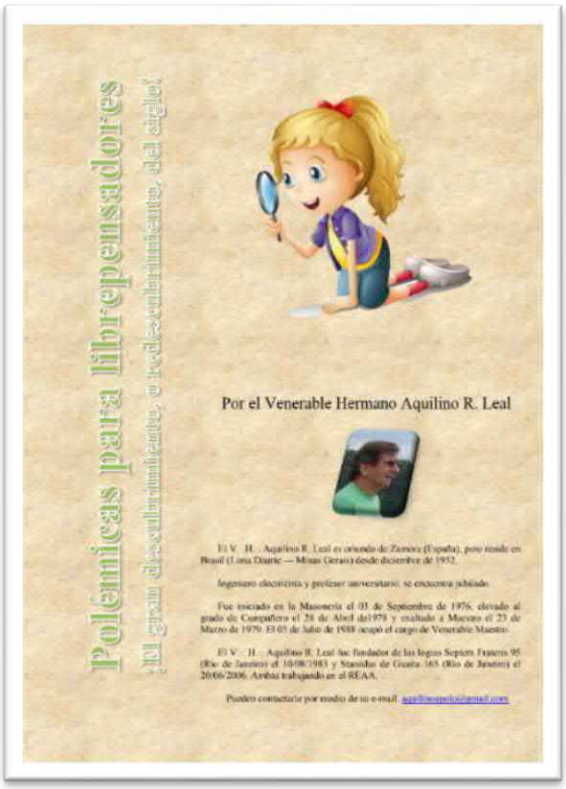
Não deixe de adquirir! Não deixe passar esta oportunidade!

Como e onde adquirir o dispositivo?

Ah!... Já ia-me esquecendo de dar o nome do dispositivo... Em inglês ele se chama BOOK, em português, LIVRO! Em espanhol LIBRO! Pode ser adquirido em livrarias, bancas de jornais, sebos e até mesmo em pequenas bancas nas calçadas!

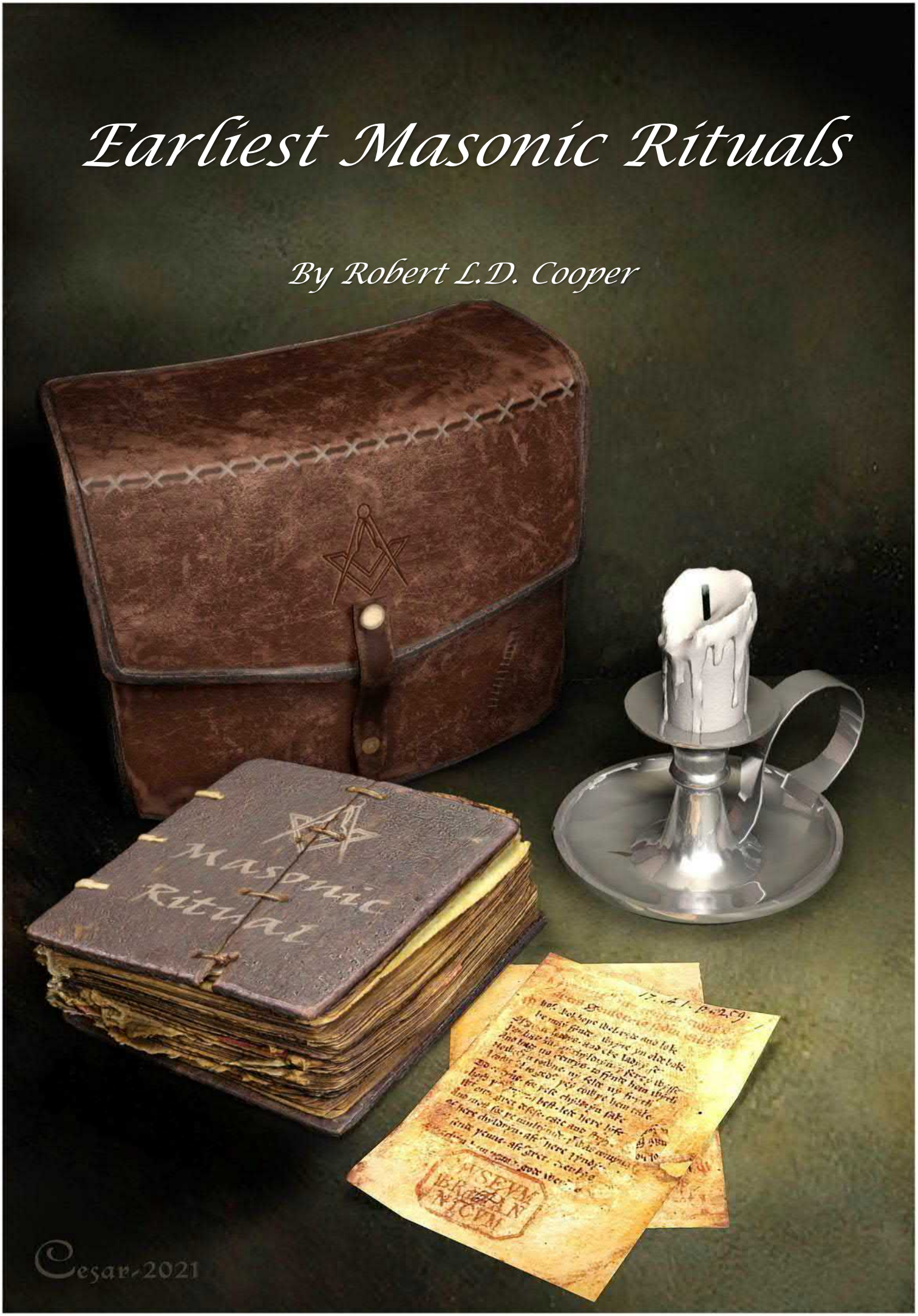
"Três elementos são capazes de fazer feliz a uma pessoa: Deus, um amigo e um livro." (Henri Lacordaire)

Tradução para o espanhol, a cargo do 'bro' Mario Lopez Rico, publicado na página 95 da revista RETALES DE MASONERIA Nº. 82, abril de 2018, recebendo o título ¡EL GRAN DESCUBRIMIENTO, O REDESCUBRIMIENTO, DEL SIGLO!, disponível para ler/baixar em https://retalesdemasoneria.blogspot.com/p/archivo-de.html



Earliest Masonic Rituals

By Robert L.D. Cooper



Except from the "Cracking the Freemasons Code" by Robert L.D. Cooper. Robert Cooper is the Curator of the Scottish Masonic Museum and Library at Freemason's Hall in Edinburgh.

A.&A.S.R. – A brief history in ritual and traditional freemasonry.
Ancient and Accepted Scottish Rite
The Earliest Masonic Rituals

The earliest known ritual in manuscript form is the Edinburgh Register House MS, which is dated 1696. Two more handwritten rituals date from soon after the Edinburgh Register House, the Airlie MS (1705) and the Chetwode Crawley MS (ca. 1710). It is significant that these transcribed Masonic rituals began to appear in the 1690s. That they exist at all is a clear reflection of the changes that occurred during that century. The first ceremonies performed by the stonemasons in their lodges were never intended to be written down. Even in the sixteenth century Schaw required that they be memorized. In any event, there would have been little point in committing the ceremonies to paper, given that the majority of the stonemasons of the period were illiterate. Knoop, Jones and Hamer believe that they "possibly represent an operative working which existed some decades before the date at which the documents were written."

All three manuscripts contain two sections: a series of questions and answers, and a description of the actions required to give and to receive the "mason word." The first section consists of a catechism, a series of sixteen questions and answers, which, once written down, became an aide-memoire. The second section describes the ceremonies of being made an apprentice and a fellowcraft. Unlike the modern system of the three degrees, it is clear that originally there were only these two ceremonies. There is no mention of a master mason's degree. The catechism format implies that it was intended to prompt certain physical responses as well as verbal ones.

The document is written in a language known as middle Scots. At the time the document was created, the anglicization of the language was well under way, but strong Scottish elements were still evident in it. The passage of time is also the reason why the catechism shown below has changed almost beyond recognition into its present form in modern Freemasonry. But the core elements remain.

Q1: Are you a mason.
A1: Yes, if the answer is no, then there was no need to ask the next fifteen questions.

Q2: How shall I know it?
A2: By signer tokens and other points of my entrie. A sequence of signs, tokens and other matters is exchanged. If there is company present who are not masons, you should answer, you shall know it in time and place convenient.

Q3: What is the first point?
A3: Tell me the first point ile tell you the second. The first is to heill and conceal, second, under no less pain, which is then cutting of your throat, for you most make the sign, when you say that.

Here the questioner is being tested in the sense that he must offer some information that serves to prove that he too is a Freemason. There are two points, the first is to "heill and conceal", and here we find the use of an old Scottish word "heill," which means "to keep secret." It is immediately followed by the words "and conceal," which means the same thing, and this tells us something very important.

Here the catechism has been committed to writing and has therefore been recorded by and for someone literate. By the time the manuscript came to be created , the spoken word "heill" has become sufficiently obscure that the writer feels obliged to clarify its meaning by adding "and conceal." In this way he has not changed the catechism but added to it. When these rituals or their descendants reached the United States of America the word "heill" was considered to be an error and was changed to "hail." The logic was understandable, but it shows that the Scottish origins has been lost or forgotten. The second point in this exchange involves the use of sign, that of cutting one's throat. That sign has been to hound Freemasons almost since the ritual first became known to others outside the Craft. It is sufficient here to note that the use of a word also required a sign to be given and that two elements were needed to identify the candidate as a Freemason.

Q4: Where wes you entered?
A4: At the honourable lodge.

Q5: What makes a true and perfect lodge?
A5: seven masters, five entered apprentices, a dayes journey from a burroughs town without bark of dog or crow of cock.

Here, we are beginning to see the educational purpose of the catechism. Only a Freemason regularly initiated in an "honourable lodge" would know what constituted a regular (honourable) lodge. The answer also reminds all present of the rules for holding a Lodge meeting. Twelve men were required: seven masters and five entered apprentices. This number was probably to ensure that there were sufficient knowledgeable Freemasons present to conduct the ceremony correctly, to form a true and perfect lodge. The second part of the answer reveals that the lodge meetings were private affairs: a day's journey away from any town and out of earshot of any farm. As this would have been rather difficult to achieve in a country that was still largely rural, it is ulikely that this requirement was intended literally and is more likely to have been to emphasize the private nature of Lodge meetings.

Q6: Does no less make a true and perfect lodge.
A6: Yes, five masons and three entered apprentices.

The question asks what happens if the numbers to form a true and perfect lodge are unavailable. The answer is, rather reluctantly, that a lodge meeting can be held if there are five master masons (fellows of craft) and three entered apprentices present.

Q7: Does no less.
A7: The more the merrier the fewer the better chear.

The question asks what happens if even five masters and three entered apprentices cannot be found for a meeting. The answer is that no meeting can be held but instead some socializing is OK.

Q8: what is the name of your lodge.
A8: Kilwinning.

Being asked the name of the Lodge would almost certainly catch someone out who had not been initiated regularly, for he would be highly unlikely to give the correct response even if he knew the name of a Lodge at all. Kilwinning is one of the oldest lodges in the world. The fact that it is this Lodge and no other that is consistently mentioned in these rituals indicates that it was widely accepted that Kilwinning was the most important and lodgest Lodge, regardless of weather or not this was accurate. It also confirms the Scottish origin of these early rituals.

Q9: How stands your lodge?
A9: East and west as the temple of Jerusalem.

The question "How stands your Lodge?" is intended to elicit one reply only and this is the direct comparison of a Masonic Lodge to King Solomon's Temple – the Temple of Jerusalem. Notice, however, that there is no suggestion that a Masonic lodge is the same as King Solomon's Temple. Only the orientation, east and west, is the same for both.

Q10: Where wes the first lodge?
A10: In the porch of Solomon's Temple.

The answer's in the "porch (entrance) of Solomon's Temple" shows that having been of paramount important to stonemasons, Solomon's Temple was equally important to non-stonemasons (Freemasons) who subsequently joined their lodges. It was located in the porch or entrance. This is probably the origin of calling Masonic Lodges temples, as it is easier to say "temple" than "the entrance to the temple."

Q11: Are they any lights in your lodge?
A11: Yes, three. The northeast, sw, and eastern passage. The one denotes the master mason, the other the warden, the third the setter craft (fellowcraft).

Here we see that lights in a Lodge were two things. First, they were passages in the northeast, southwest and east. These are, therefore, positions within the Lodge. Second, they were officials of the Lodge (known as "office-bearers" in Scothland and "officers" in England). In Modern Freemasonry, the lights, for example, are no longer passages or these three particular officials. The Lights have in fact been developed into three Great Lights and three Lesser Lights, of which more later.

Q12: Are there any jewels in your Lodge?
A12: Yes, three. Perpend Esler, a Square pavement and a broad wall.

Like the lights of a lodge, the jewels now have a different meaning wihtin modern freemasonry. However, in this original context, they refer to three objects associated with stonemasons, two of which are still in use. A perpend esler is a perpendicular ashalar, a dressed (that is, prepared by a stonemason) upright stone. A square pavement is a square stone slabs dressed and laid by stonemason. The broad oval has long been something of a puzzle to Masonic historians, but given the two previous items' direct relevance to the work of stonemasons, it seems likely that this a stonemasons's maul or mell, which was used to strike a chisel. an alternative is that "broad ovall" is a corruption of "broached ornal," a facing stone that has been worked with a chisel to carry diagonal or horizontal furrows. If the latter is accepted, then the three elements, all of stone, could be interpreted as representing the interior of a Lodge. Its floor and walls. More likely they refer to rough and smooth ashlars placed on a square checkered carpet, as is till common in ceremonies performed in the majority of Lodges outside the United States.

Q13: Where shall I find the key of your Lodge?
A13: Yes. Three foot and an half from the lodge door under a perpend esler, and a green divot. But under the lap of my liver where all my secrets of my heart lie.

The answer given to that question is obscure and open to some interesting interpretation. The first part of the answer, "Thrre foot and an half from the lodge door," shows that the key to your Lodge's secret lies outside the Lodge – to be precise, three feet six inches from the Lodge door. As we have seen, "under a perpend esler" must refer to a dressed perpendicular stone. Next we are told, "and a green divot." So the key of Solomon as understood by these stoemasons and Freemasons is located outside the Masonic Lodge under an upright dressed stone and under green grass – in other words, in the grave. Meaning he takes his key of the Lodge with him to the grave. This is important point and worth further thought. The question asked is "Where are the keys to your lodge?" not "where are the keys to the Lodge?" (that is, Freemasonry). This is a personal question asking for a personal response.

The second part of the question is equally fascinating. "But under the lap (lobe) of my liver where all my secrets of my heart lie." This too has had Masonic historians wondering. At a simple level the answer may be taken to mean that all secrets, especially Masonic ones, are to be carefully guarded from the outside world. However, I believe this part of the answer provides us with some insight into the possible influence of Hermeticism on early Freemasonry.

Q14: Which is the key of your lodge?
A14: A weel hung tongue. Where lies the key. In the bone box.

This question refers once more to a key and again suggest the existence of something locked away from others. The respondent is asked which key, implying that there is more than one. As the question is asked of an individual, could it be that each member of the lodge has his own key? The first part of the answer might well be taken to support that view. A "weel hung," or well-held, tongue is that of someone who does not talk out of turn, who does not indulge in loose talk. A second question is asked in the Edinburgh Register Hose and an answer is provided. The question returns to where the key might be found and again indicates that there is a search taking place. The answer is intriguing. "In the bone bx." The previous answer revealed that a tongue was the key to your lodge, and so there appears to be a strong possibility that the bone box refers to the skull, wherein lies the tongue. The stonemasons may be indulging in a little wordplay here. We have noted that there has been an earlier reference to a grave. What kind of box into a grave? A coffin. Perhaps the stonemasons are emphasizing that the key, the secret, Solomon's secret key lies in the grave.

This tells us that all the previous questions relate to the entered apprentice ceremony (the first degree) and shows to what lengths Freemasons would go to identify impostors. The fact that they took the opportunity to include educational material shows that some considerable thought, then as now, went into this process.

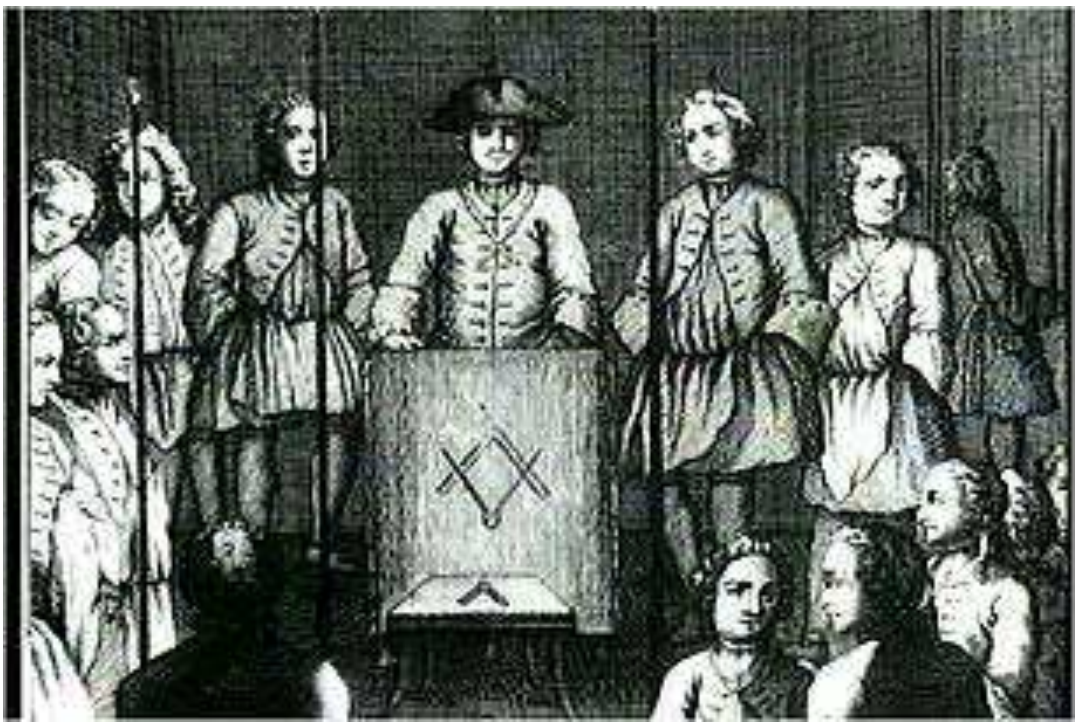
Q15: Are you a fellow craft?
A15: Yes.

Q16: How many points of the fellowship are there?
A16: Five viz foot to foot, knee to knee, heart to heart, hand to hand, and ear to ear. Then make the sign of fellowship and shake hand and you will be acknowledged a true mason. The words are in the I of the Kings Ch 7, v21 , and in 2 chr: ch 3 verse last.

The stonemasons and increasingly the non-stonemasons who joined them – used this ritual at the end of the seventeenth century and into the eighteenth. It is not know whether this form of ceremonial was used before William Schaw became involved. In any event, it is highly probable that he would have made some changes to whatever existed, if only to formalize the proceedings. Schaw's instruction to memorize the ritual, with the imposition of fines, may have inadvertently ensured that it was written down, even though the ritual itself includes the injunction never to write it in any shape of form.

About the author

Robert L.D. Cooper. Robert Cooper is the Curator of the Scottish Masonic Museum and Library at Freemason's Hall in Edinburgh.



Secciones fijas

Más o menos

Polemicas para librepensadores

Adán y Eva: la injusticia (II)

Por el Venerable Hermano Aquilino R. Leal

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA

Ingeniero electricista y profesor universitario, se encuentra jubilado.

Fue iniciado en la Masonería el 03 de Septiembre de 1976, elevado al grado de Compañero el 28 de Abril de1978 y exaltado a Maestro el 23 de Marzo de 1979. El 05 de Julio de 1988 ocupó el cargo de Venerable Maestro.

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA.

Pueden contactarle por medio de su e-mail: aquilinoapolo@gmail.com

El hecho

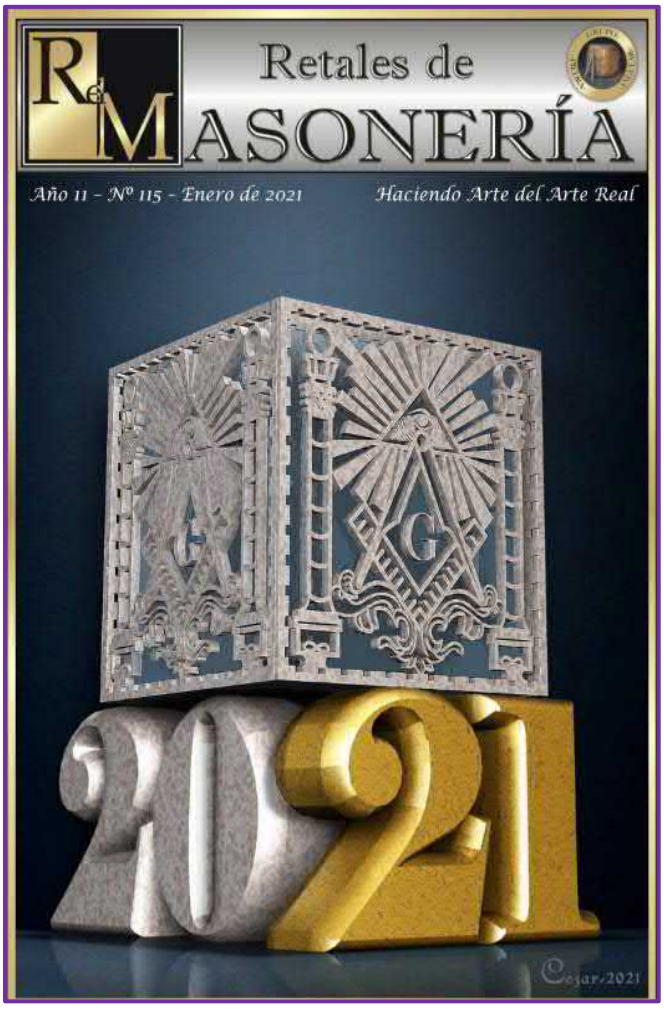
¡Sí! ¡Volvemos a la carga! ¡En realidad, ni eso! En honor a la verdad, hemos preparado tres crónicas con el título **Adán y Eva: La injustica**; el primero de ellos fue publicado en la primera edición de 2021 de *Retales de Masonería*: número 115, página 80, con la siempre habitual y bien hecha traducción al español por el 'hermano' Mario López Rico - ver facsímil de la portada y la polémica Adán y Eva: La injustica a continuación.

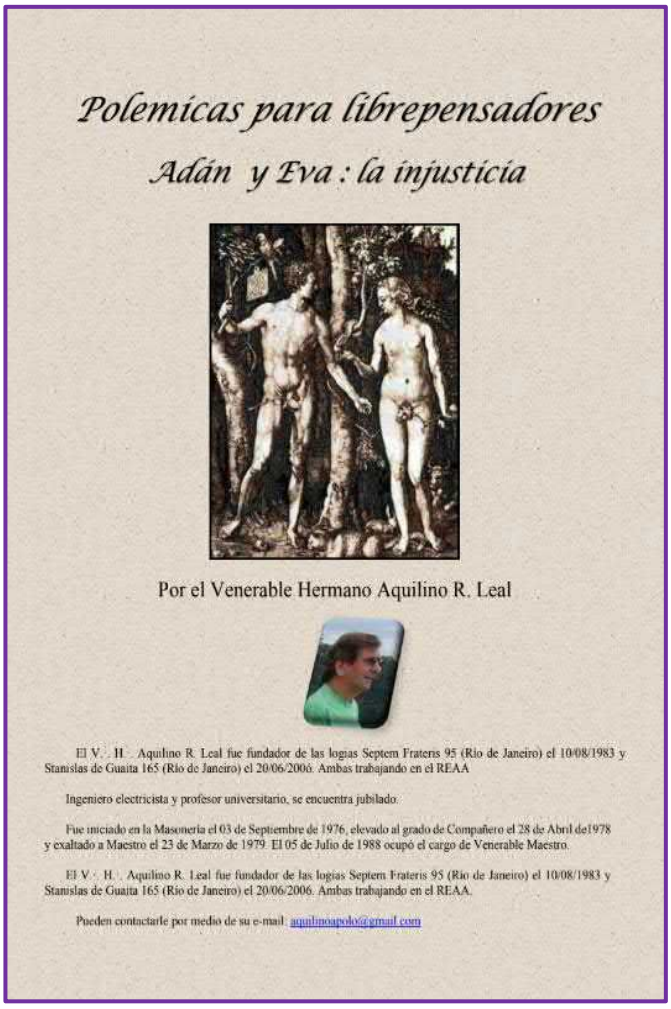
Publicar entonces tres crónicas polémicas con el mismo título no siempre da los resultados esperados, por lo que a esto, la redacción de *Retales de Masonería* decidió espaciar las crónicas para que el lector tenga más tiempo para reflexionar y, como dicen en Brasil, "enfriar la cabeza".

Si te perdiste el número 115 ¡no te desesperes! ¡Tenemos la solución!

Vaya al enlace https://retalesdemasoneria.blogspot.com/p/archivo-de.html donde no sólo se puede acceder a esta edición específica de *Retales de Masonería*, sino también ¡a todas las ediciones anteriores!

En el enlace anterior encontrarás cinco opciones para descargarlas: MEGA, MEDIAFIRE, ONEDRIVE, 1FICHIER y GOOGLE DRIVE. ¡Elige el que más identifiques!; o si quieres leer online: ISSUU y SCRIBD





Después de todo lo anterior, vamos ya al meollo, ¡vamos a lo que nos interesa!

En la Sagrada Biblia, versión João Ferreira de Almeida, podemos leer lo siguiente em Génesis 3:1-21:

1. Así, la serpiente era la más astuta que todas las alimañas del campo que el Señor Dios había hecho. Y ella le dijo a la mujer: Así es como Dios dijo: ¿No comeréis de todos los árboles del jardín?

2. Y la mujer dijo a la serpiente: Del fruto de los árboles del jardín comeremos,

3. pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis.

4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis.

5. Porque Dios sabe que, en el día que de él comáis, se abrirán vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo lo que es bien y mal.

6. Y, viendo la mujer que aquel árbol era bueno para comer, y agradable a los ojos, y árbol deseable para dar conocimiento, tomo de su fruto y comió, y dio también a su marido, y él comió con ella.

7. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; y cosieron hojas de higuera, e hicieron taparrabos para ellos.

8. Y oyeron la voz del Señor Dios, que paseaba por el jardín al caer el día; y se escondió Adán y su mujer de la presencia del Señor Dios, entre los árboles del jardín.

9. Y llamó el Señor dios a Adán y le dijo: ¿Dónde estás?

10. Y dijo él: oí tu voz sonar en el jardín, y temí, porque estaba desnudo, y me escondí.

11. Y Dios dijo: ¿Quién de mostró que estabas desnudo? ¿Acaso comiste tu del árbol que te ordené que no comieras?

12. Entonces dijo Adán: la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol, y comí.

13. Y dijo el Señor Dios a la Mujer: ¿Por qué hiciste eso?

14. Y dijo la mujer: La serpiente me engaño y yo comí.

15. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente: esta te herirá la cabeza y tú le herirás el talón.

16. Y a la mujer dijo: Multiplicaré grandemente tu dolor y tu concepción; con dolor tendrás hijos; y tu deseo será para tu marido, y el te dominará.

17. Y a Adán dijo: Por cuanto diste oído a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te ordené no comer, diciendo: No comerás de ella, maldita es la tierra por tu causa, con dolor comerás todos los días de tu vida.

18. Espinos y cardos también producirá; y comerás la hierba del campo.

19. Con el sudor de tu rostro, comerás tu pan, hasta que regreses a la Tierra, porque de ella fuiste tomado, por cuanto eres polvo y en polvo te convertirás.

20. Y llamó Adán a su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes.

21. E hizo el Señor Dios a Adán y a su mujer túnicas de piel y los vistió.

Conclusión

¡Imaginamos la satisfacción del Todopoderoso! Coloca en el Edén al más astuto de todos los animales selváticos, al cual él mismo había dado vida, contra las criaturas más inocentes, ¡ambos cara a cara! ¿Qué esperaba? El resultado no fue más que lo esperable: ¡la astucia superaría la inocencia como realmente ocurrió! ¡Justamente colocó en el jardín el más astuto de los animales precisamente para engañar a la víctima Eva! ¡La inocente Eva!

¡No era necesario usar tanta "fuerza bruta" contra tal ingenuidad! De hecho, cualquier padre humano tendería a proteger de la serpiente, alejar del peligro a sus hijos y no acercarlo como lo hizo el dios bíblico.

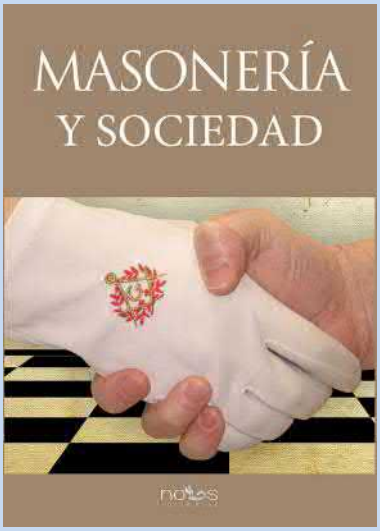
Parece que el "Jefe" estaba aburrido con las cosas funcionando perfectamente. Si no hubiera sido por la acción de Eva para comer la fruta prohibida (manzana?!) ¿Qué habría pasado interesante en el Edén? ¡Absolutamente nada! ¡El aburrimiento fue sin duda una constante! Punto de vista corroborado por Arthur Schopenhauer en su libro PAINS OF THE WORLD (Dolores del mundo).

De todos modos, esa "fuerza bruta", la serpiente, recibió su "recompensa": ¡fue maldita! ¡Bonita recompensa para aquel que había sido colocado en la escena del crimen con el propósito de provocar a Eva! ¿No fue injusto el Creador con la serpiente también? ¿No cumplió esta su misión al pie de la letra?

"Sabio es el padre que conoce a su propio hijo. " (William Shakespeare [1564-1616], poeta y dramaturgo inglés)

Libro del mes

Ficha técnica



Título.....… Masonería y Sociedad
Subtitulo….

Autor…...… Varios autores
Páginas…... 146 pg.
ISBN……... 978-84-948517-0-4
Tamaño.…. 21 x 13 cm

Publicado…
Precio…….. 15.00 € (7.00€ version ePub)

Enlaces: https://www.editorialdharana.com/catalogo/masoneria-y-sociedad?sello=nous

Descripción

La mayoría de los profanos en la materia se preguntan qué hacen los masones en sus reuniones. En este libro encontrarán la respuesta a esa pregunta.

A través de una serie de trabajos realizados por masones de altos grados, en los que se mezclan la espiritualidad y los asuntos sociales, lo transcendente y lo esotérico, se pretende acercar estos temas, escritos desde un prisma personal, a las personas que tengan interés en conocer de primera mano de qué se habla en las tenidas. Es un compendio de trabajos que pueden servir de inspiración a profanos y masones de todos los grados. A nadie dejará indiferente su lectura, pues a muchos les hará pensar sobre temas que están en nuestras vidas cotidianas

Editorial Dharana

.

.

Masones célebres

Manuel Magallanes Moure

Curriculum Masónico

Iniciado: 1914, en la logia Unión Fraternal N° 1 de Santiago.

Su vida masónica la desarrolló en la logia Victoria N° 15 de San Bernardo, localidad en que vivió gran parte de su vida.

Biografía

Manuel Magallanes Moure (La Serena, 8 de noviembre de 1878 - San Bernardo, 19 de enero de 1924) fue un poeta romántico, dramaturgo y periodista chileno.

Fue periodista, y crítico en *Las Últimas Noticias* y en *El Mercurio*, donde utilizó el seudónimo de "M. de Ávila". También fue editor de la revista Chile Ilustrado y colaboró con la revista Juventud.

Realizó sus estudios humanísticos en Santiago. Vivió largos años en la ciudad de San Bernardo, en la calle Eyzaguirre, donde realizaba tertulias literarias.

Se casó en 1903 con su prima Amalia Villa Magallanes.

Se desempeñó como secretario municipal y alcalde de San Bernardo. Fundó en 1911 el periódico *La Reforma* que se mantuvo hasta 1916.

Vinculado a los escritores Pedro Prado, Baldomero Lillo y Augusto D'Halmar, perteneció al Grupo de los Diez, grupo de creadores pertenecientes a una multiplicidad de expresiones artísticas a comienzos del siglo XX. Fue integrado a la antología *Selva Lírica*, compilación que incorporó a los poetas más conocidos de la época. En 1914, fue jurado de los Juegos Florales de Chile, donde Gabriela Mistral obtuvo el primer premio con su poema *Los sonetos de la muerte*.

Incursionó en la pintura, presentando una exposición pública en 1916. En 1918 funda la Sociedad de Conferencias Públicas en el salón de la Escuela Superior de Niñas Nº 2. En 1922 viajó en misión oficial a Europa.

Falleció el 19 de enero de 1924 a los 45 años y dejó una considerable obra poética.

Fuente: https://www.granlogia.cl/index.php/masones-destacados?layout=edit&id=103
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Magallanes_Moure

Noticias masónicas

Aniversario del Gran Oriente de Brasil
Fecha de recepción: 17 de junio de 2021

El pasado 17 de junio de 2021, el Gran Oriente de Brasil cumplio 199 años de su creación. Desde la revista Retales deseamos que cumpla los 200 y luego otros 200 más.

Los masones de Sussex envían ayuda de emergencia a las familias indias afectadas por la pandemia
Fecha de recepción: 28 de junio 2021

Las familias y los niños que experimentan una pobreza extrema en la India durante la pandemia de COVID-19 recibirán un apoyo de emergencia vital gracias a una subvención de 50.000 libras esterlinas de Sussex Freemasons a Plan International UK. La subvención de 50.000 libras esterlinas es suficiente para proporcionar 1.700 paquetes de alimentos de emergencia previstos para algunas de las familias más vulnerables cuyos medios de vida se han visto afectados durante la pandemia.

Fuentes: Los masones de Sussex envían ayuda de emergencia a las familias indias afectadas por la pandemia

Diccionario masónico

GRAMÁTICA

Una de las tres artes liberales que constituyen el "trivium" de los antiguos y que ha dado a la Masonería una gran cantidad de sus símbolos: la Palabra de Paso, las Palabras Sagradas, el lenguaje convenido, el alfabeto secreto, el uso de las iniciales, las expresiones: deletrear, escribir, leer, etc. La gramática es el arte que enseña a expresar las ideas con las reglas propias del lenguaje.

LUZ

Identificada tradicionalmente con el espíritu (por ser quien ilumina la materia), o con la manifestación de la moralidad, de la sabiduría, y de las siete virtudes: el color blanco que se le atribuye atiende a la síntesis de la totalidad.

La luz está en relación complementaria con la obscuridad. El simbolismo de la salida de las tinieblas (obscuridad) hacia la Luz está en todos los rituales de iniciación. Luz y obscuridad son valores alternantes de la evolución, representados en el ajedrezado de la Logia. En el léxico masónico, ' recibir la luz" es ser admitido (iniciado en los misterios} mediante la ceremonia de iniciación, en donde el neófito después de haber superado las pruebas de purificación con los ojos vendados y haber prestado juramento, recibe la luz siendo "desvelado' (deslumbrado por la repentina claridad) por dos veces: una cuando todos los miembros de la logia dirigen sus espadas hacia él con la mano izquierda (símbolo de sus pensamientos); y otra después de esperar con firmeza y confianza, volviendo a entrar en el templo y encontrando la iluminación gradualmente y percibiendo que los que parecían enemigos aparecen como amigos (luz que emana desde el interior).

La Luz la trasmite el Venerable Maestro mediante la vibración de su espada flamígera (símbolo del verbo).

“Recibir la luz" supone adquirir la percepción exterior de toda esencia desde la "visión interior" de la conciencia, la visión íntima de la realidad, ajena a lo aparente.

"Dar la luz" es un rito que se celebra en la apertura de cada tenida, cuando el templo sólo está iluminado por la Luz Eterna, de la cual el Venerable a sus vigilantes "toma luz" y se la trasmite a los vigilantes (encender las antorchas), para llevarla hasta sus columnas o pilares respectivos (hacer visibles las estrellas).

El término "Luz', en Masonería se refiere al conocimiento iniciático que los masones pretenden adquirir. "Conocer la luz" es conocer la Verdad, adquirir la conciencia de un centro (de luz), y en consecuencia, de fuerza espiritual

MARTINISMO

Escuela que sigue las enseñanzas de Claudet de Saint-Martín, fundador de la Orden de los Caballeros Elegidos Cohens del Universo, de carácter iniciático y relacionada con el iluminismo: en ella se invocaba al Maestro Desconocido. Esta Orden fue establecida primeramente en Lyon como una sociedad o logia masónica oculta, cuyos miembros creían en la posibilidad de comunicarse con los espíritus planetarios, los dioses menores y los genios de las esferas, fruto de la influencia de]acabo Boheme (el teósofo nato).

Saint-Martin trataba a su manera de que la Masonería volviera a su más primitivo y antiguo carácter ocultista y de Teurgia. Realmente fracasó en su empeño debido al error del iluminismo, que tan poca relación tiene con el espíritu de la Masonería. Al principio hizo que su Rito Rectificado constara de diez grados, y más tarde los redujo a siete.

La Orden Martinista renace en el siglo XIX con el ocultista Papus, con un fuerte contenido teísta y desprendiéndose de los errores del iluminismo, pero incorporando otros

Relax

¿CUÀNTO SABES DE MASONERÌA?

"A MEDIDA QUE CRECE EL CONOCIMIENTO EMERGE LA LUZ DESDE ADENTRO"
SRI AUROBIDO.

"LA VERDAD ESTÁ EN LOS PRINCIPIOS BIEN CONCEBIDOS"
EDGARO.

Sección ideada por el Venerable Hermano Edison Gallego Rojas
Oriente de Santiago de Cali, Colombia.

El Venerable Hermano Edison fue iniciado en la R.·. L.·. ACACIA No. 23, jurisdiccionada a la GLOC, el 13 de febrero de 1992. Actualmente ostenta el Grado 32 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, aunque siempre se identifica como Maestro Masón.

Pueden contactarle en el email: edisongr@retalesdemasonería.com

NOTA: Por problemas de salud, nuestro hermano ha dejado ya hace tiempo esta sección, desde el STAFF la mantenemos publicando trabajos de otros hermanos usando el mismo formato de eliminar ciertas palabras como reconocimiento a su idea original ..

En esta sección, os contaremos alguna cosita masónica. Puede ser la biografía de un masón, un evento masónico, algún artículo antimasónico o lo cualquier otra cosa que se nos ocurra cada mes. En dicho relato faltarán datos: una fecha, un nombre, una ciudad…y vuestro trabajo será deducir y completar los que falten. Al siguiente mes os daremos la solución.

El secreto y los masones

La masonería ha concitado el interés del público desde el mismo día en que se constituyó como institución moderna en los albores del siglo ……. Ninguna otra organización nacida en las entrañas de Occidente ha sido tan abordada, tan atacada y tan sospechada. Al mismo tiempo, ninguna otra tan apologetizada y defendida por parte de infinidad de prohombres en los últimos tres siglos. En los últimos tiempos, algunos masones se han empeñado en afirmar que la Orden es apenas discreta, No secreta. Es verdad. Sus Estatutos son públicos. Sin embargo sigue teniendo un secreto; uno que atrae más que ningún otro, porque proviene desde el fondo de las generaciones y porque como nos lo ha enseñado Edgar Allan ……, el mejor escondite está a la vista de todos**.**

El Mito y la Hermenéutica

Un abismo infinito separa al hombre de su Creador. Esa es la causa de la angustia que nos acompaña, desde las cavernas en las que vivíamos cuando éramos primates, hasta nuestros días. La sensación de fragmentación sobrevuela nuestros miedos y tribulaciones desde las edades más remotas. En casi todas las religiones del planeta esta separación del hombre respecto de su creador se conoce como La Caída, y es justamente ese estado de separación de Dios el que nos produce un sentimiento de orfandad frente a la inmensidad del Universo infinito.

En las más antiguas ……., pertenecientes a religiones que murieron hace ya tiempo, en los confines de Oriente o en la arenas del Levante, se habla de esta tragedia, acontecida luego de las Guerras Cósmicas libradas en el Cielo. Encontramos vestigios de estas guerras pretéritas y de la posterior Caída del ……. en todas las tradiciones primitivas, que luego fueron asimiladas a los actuales libros sagrados, en el correr de los milenios. En el Génesis se nombra algunos de estos libros perdidos en la matriz de la historia: “El libro de las Guerras de ……” y “El Libro de las Generaciones de …….”. Incluso se menciona a algunos hombres que, pareciera, conocían profundos secretos ya guardados para el hombre antiguo. Me viene a la memoria Jetró (יִתְרוֹ), el sacerdote de Madián, padre de Séfora, mujer de ….. O …….., “el Tres Veces Grande” (Ἑρμῆς ὁ Τρισμέγιστος) a quien los neoplatónicos–y los propios cristianos primitivos- otorgaban igual dignidad patriarcal que al líder del Éxodo y atribuían un conjunto de libros misteriosos que llamaron la atención de Clemente de Alejandría: El Corpus ……..

En el mismo Génesis pueden encontrarse los vestigios de otros escritos antiquísimos, como el poema asirio “Enuma ……”, que describe la creación del Universo -cuyo título puede traducirse como “…Cuando desde arriba…”- o el “Poema de ……..” que relata la epopeya de Utnapistin “el único justo” en quien es fácil descubrir la historia de Noé y el Diluvio Universal, o el Libro de ….. que describe cómo los ángeles rebeldes de Samyasa tomaron mujeres entre las hijas de los hombres, el día que descendieron en el monte ……, dando nacimiento a la raza de los gigantes.

Muchos creen que se trata de relatos fantásticos y que un mito es un relato falso, ampliamente difundido como cierto. Pocos saben que en su mayoría, las historias bíblicas tienen una base cierta.; por ejemplo, que existen signos evidentes acerca de la universalidad geográfica y antropológica del ……. ……., es decir, hay prueba científica que ocurrió una hecatombe que dejó gran parte de la Tierra bajo el …….: No sabemos si el héroe se llamaba Noé o Utnapistín; pero lo cierto es que hubo un ……. Lo mismo ocurre con Moisés. Su historia responde a los relatos de la vida de Sargón “el Antiguo” -Sharrum-kin, el rey ……- en particular las circunstancias de su nacimiento y si infancia. No sabemos si Moisés o Sargón, pero hubo un líder que cambió radicalmente la historia del Oriente Medio a quien una princesa ocultó en una canasta de juncos y arrojó al río.

En el espacio que se extiende desde la Media Luna Fértil hasta las tierras del Nilo, todos los relatos confluyen en esos cinco libros monumentales -el ……- sobre los que parece descansar la historia del mundo, nuestro pasado más remoto, aquél que Anatole France solía definir como “los tiempos que precedieron a los tiempos”.

El Antiguo Testamento es el reservorio de un conocimiento acumulado por generaciones de sabios e iniciados que encriptaron en sus páginas un conocimiento de carácter extraordinario que apenas ha sido comprendido. Los sabios de la religión judía, de quienes el cristianismo ha heredado esta obra extraordinaria, hubieron de escribir infinidad de obras que explican e interpretan el intrincado lenguaje veterotestamentario. De la necesidad de esta interpretación surgen los Midrash y el ……., voluminosas obras en las que los maestros judíos de la Ley han intentado comprender el mensaje que la …… les reservaba como Pueblo Elegido. Desde la perspectiva religiosa del judeocristianismo, la ……. (denominada Pentateuco en Occidente, que corresponde a los primeros cinco libros de la Biblia) ha sido escrita por el propio Dios.

Curiosamente, la palabra hermenéutica, que se utiliza para definir la ciencia que busca el significado oculto de un texto –que alguna cosa se vuelva comprensible-, deriva del vocablo Hermes.

La hermenéutica se aplica fundamentalmente en la teología y particularmente en la interpretación de cualquier texto sagrado (explicación de una sentencia oscura y enigmática de los dioses o de un misterio, que precisaba una interpretación correcta) Más aún. Los judíos desarrollaron una teosofía de características propias, denominada ……. -que en hebreo significa Tradición- y que en la praxis no es otra cosa que un sistema decodificador –una hermenéutica- del mensaje contenido en la …….. Libros como el Zohar, el Bahir o el más antiguo Sepher ……., son testimonio de la importancia que para el pueblo judío tienen los números y las letras como emanaciones propias de la misma divinidad.

Con el advenimiento de Cristo, parte del Pueblo de Dios interpretó que el ciclo de la Salvación había alcanzado su apoteosis; literalmente el Hombre se hizo Dios en la figura de ……, el Salvador. Su Vida, o mejor dicho, Su intervención directa en la historia modificó de cuajo la mirada del hombre sobre sí mismo y sobre el universo. De modo que una nueva y poderosa colección de documentos y testimonios vinieron a completar al Antiguo Testamento con una nueva Ley, reunida en los Evangelios, cuyo mensaje, al igual que el arcaico, permanece visible sólo para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír.

Es sabido que todo libro sagrado puede leerse en diferentes niveles y que en todas las religiones existen misterios cuya interpretación excede el campo de la feligresía. Los intentos de los místicos judíos por encontrar mensajes ocultos en el Antiguo Testamento fueron apenas el antecedente del intrincado esoterismo que se desarrollaría alrededor de los textos canónicos (reconocidos por la Iglesia) y apócrifos (no reconocidos por ella) en torno al mensaje de Jesucristo y su misión Redentora. Quien crea que este esoterismo no forma parte de la médula de la religión comete un profundo error.

Se atribuye a ……. haber dicho que una religión moría de dos maneras: Hacia arriba, cuando sus sabios se encerraban, convirtiéndola en sólo accesible a sus iniciados, o hacia abajo, cuando los feligreses perdían el contacto con los sabios, convirtiéndola en una mera contención de orden moral, plagada de supersticiones. Si la espiritualidad de Occidente aun está vigorosamente activa, es justamente porque el judeocristianismo ha logrado mantener activas las dos vías por las que una religión actúa. Una de ellas, como hemos visto, es necesariamente esotérica. A lo largo de los últimos cinco milenios, desde los propios orígenes de ……., nacido en la ciudad de Ur de los ……., hasta nuestros días, han existido sociedades secretas que se transmitieron de manera ininterrumpida el conocimiento que permite descifrar las Escrituras.

Existieron en la Media Luna Fértil y en el Antiguo Egipto, que llegó a ser el gran centro de peregrinaje del mundo antiguo. Se expandieron bajo la civilización helénica y luego, durante el apogeo del Imperio Romano, por toda la cuenca del Mediterráneo.

Con el advenimiento del cristianismo tomaron diferentes formas. Permanecieron latentes durante los siglos en los que el saber esotérico pasó a ser patrimonio del mundo monástico. Gran parte del saber oculto se introdujo en las corporaciones de albañiles y en las órdenes de caballería con fuerte influencia benedictina. Durante el Renacimiento resurgieron de la mano de los grandes magos de la Academia Florentina, como Pico Della Mirándola, Cornelio ……. y Marcillo …….. para, finalmente, corporizarse en la figura legendaria de los primeros rosacruces y en la francmasonería.

Los masones dedicaron siglos de esfuerzo en la interpretación de los símbolos y se aseguraron de que éstos sobreviviesen a los tiempos, encerrando en ellos la Clave de los Antiguos Misterios. De modo tal que la francmasonería

posee una suerte de idioma propio cuyo aprendizaje se deshilvana en etapas, círculos concéntricos que demandan inteligencia, meditación y paciencia. El masón practica una hermenéutica del lenguaje simbólico.

El Secreto Masónico

La idea de un conocimiento esotérico es tan antigua como el mundo clásico y las Escuelas de Misterios fueron el eje de todas las culturas. Esto explica desde las pirámides hasta las catedrales góticas, desde las piedras del Neolítico hasta el Obelisco de Washington DC.

Pero los masones agregaron a la simbología un conjunto de leyendas. Incorporaron a su iconografía la de las Órdenes de …….. más poderosas de la historia. De cada una tomaron su médula y reclasificaron el resumen del modelo humano. En la simbología se encuentra el genoma de la conciencia.

En un mundo signado por los avances tecnológicos, donde el denominado progreso invade los espacios más íntimos de la vida, y el tiempo se acelera al ritmo de las comunicaciones, resulta paradójica la existencia de una organización que aparenta desafiar los siglos y los cambios políticos y sociales. La francmasonería parece no depender de los avatares de la historia sino ser uno de los factores que la …….. Allí, en esa capacidad de …….. modelos, arquetipos y paradigmas, está su secreto mejor guardado.

Durante siglos, los masones –y antes de ellos otras sociedades secretas del mismo tenor- han tenido la vocación de ……. futuros posibles. ¿Cómo lo hacen? Capaces de comprender la naturaleza profunda del fenómeno humano, trabajan para generar las condiciones y cambiar el curso de los acontecimientos. Indagadores natos de los pliegues más ocultos de su propia consciencia, entienden el idioma de los signos, las piedras talladas, los relatos fantásticos, en los mitos universales y los libros sagrados. Captan en ellos un mensaje que permanece mudo para quien no lo comprende. Quien haya visto un ejemplar del Mutus Liber (El Libro Mudo) de ……, entenderá de qué estoy hablando. Lo que parece una jerigonza es un texto claro; lo que se presenta como un laberinto es un mapa preciso. Y lo que para la mayoría es incertidumbre para el maestro masón es ……..

El secreto masónico no está en los signos, ni en los toques, ni en las palabras sino en esa capacidad de hacer que las cosas se vuelvan ……, resumidas en su símbolo más potente: La …….

Si te dicen que la masonería no tiene secretos teme que te estén engañando. No es posible comprender los acontecimientos del mundo moderno sin ella; del mismo modo que no puede comprenderse el mundo antiguo sin las Escuelas de Misterios, ni la Edad Media sin la leyenda del ……. y la Orden de la …….. La francmasonería emerge ante los ojos del historiador apenas se rasga la superficie de los hechos. Bajo el polvo acumulado por los siglos, subyace una historia paralela que atraviesa tiempos y naciones, hombres e instituciones, conformando una red tan heterogénea que evade –con éxito- cualquier intento de clasificación, salvo una: Su carácter de Sociedad Secreta.

Publicado el 24 de septiembre de 2013 en el blog "Temas de Masonería" de Eduardo Callaey

---

Respuesta al número anterior
Aquí reproduciremos el texto completo del número anterior. Compruebe si ha acertado

¿Cómo surgió la masonería?

La masonería actual proviene de los gremios medievales de constructores. La masonería actual, que es de las organizaciones con peor marketing de la Historia, llama a la masonería medieval masonería operativa, y a la actual, que se basa en la reflexión ética asistida por metáforas, masonería especulativa.

No es que se dedique a jugar en bolsa, es que se dedica a reflexionar, a especular en su sentido menos negativo. Como digo, la masonería, por razones estructurales, nunca se ha preocupado excesivamente por el marketing.

La transición de una a otra no fue instantánea, sino que se produjo a lo largo de los siglos. Los gremios de constructores eran personas que no eran de origen noble, ni tenían relación con el poder espiritual; ni siquiera eran comerciantes o mercaderes, el núcleo de lo que posteriormente sería la burguesía.

No obstante, tenían acceso a dos cosas que la mayoría de la gente sin privilegios ni fortunas no tenían: cierta formación en artes y ciencias (geometría,matemáticas, mineralogía…), y en una época en la que los siervos estaban atados a la tierra y se transmitían con ella entre señores feudales, una pasmosa facilidad para viajar y descubrir culturas nuevas, técnicas nuevas, enfoques nuevos. Los ricos y poderosos necesitaban sus servicios para construir castillos, catedrales y palacios, pero no en todas partes y a la vez se estaba construyendo, por lo que los constructores viajaban de un sitio a otro con las técnicas que conocían para levantar todas esas construcciones. No solo eso, sino que en plenas guerras de religión, eran de los pocos entornos en los que personas de diferentes creencias podían y debían convivir y trabajar juntos, desarrollándose un ambiente de tolerancia religiosa.

Además, los gremios de constructores, como todos los demás, tenían sus conocimientos y técnicas reservadas para los miembros del mismo, con un sistema de formación y transmisión de los mismos algo sistematizados. Había aprendices, oficiales y un maestro en cada obra, con una delimitación clara de sus derechos y obligaciones de los unos frente a los otros, un rudimentario código ético a respetar. Los gremios eran de los pocos ámbitos en los que el poder autoritario de los nobles, reyes y papas permitían la libre opinión y expresión de sus miembros sin intervención de dichos poderes. No debemos olvidar que en aquella época no existía una opinión pública, un debate público o unos medios de comunicación. La imprenta aún no había sido inventada.

Así tenemos el caldo de cultivo perfecto para que se creen esos primeros núcleos de debate y perfeccionamiento ético y social: personas con cierta formación ética, académica y cultural, sin luchas de poder muy enormísimas, con un oasis de libertad en medio de un mundo feudal. Lógicamente, su principal función, que era la conservación y transmisión de las técnicas de construcción los tenían ocupados la mayor parte del tiempo…

Hasta que llegó el Renacimiento, el auge de la Universidad, de los primeros mercaderes capitalistas, y la decadencia de los gremios. La función de transmisores de los conocimientos fue pasando al mundo universitario y la mayor parte de los gremios fue extinguiéndose poco a poco.

Sin embargo, ya hemos visto que el gremio de la construcción tenía una serie de ventajas añadidas que podían haberse perdido si los masones operativos no hubieran tomado una decisión que cambió la Historia: comenzar a aceptar a masones a título honorífico que no eran constructores. ¿Y qué interés podía tener alguien no relacionado con el mundo de la construcción en pertenecer a la masonería operativa? Principalmente, el disfrutar de esas ventajas de las que os hablaba antes: libertad de expresión y opinión, tolerancia del diferente, reflexión ética, ambiente culto y popular al mismo tiempo…

Estos nuevos masones que no tenían conocimientos de construcción fueron llamados “masones aceptados”. Poco a poco, la proporción de masones aceptados fue aumentando y la de masones operativos fue disminuyendo, al tiempo que la logia fue dedicando cada vez más tiempo a la reflexión ética y menos a las tareas tradicionales de la construcción. En 1717 se considera que la masonería especulativa ya está consolidada, fecha en la que se constituye la primera Gran Logia, que reúne a cuatro de las logias de Londres. El núcleo de la actividad de las logias ya está centrado en la mejora del individuo y la sociedad. Y así hasta hoy.

Atribuido a Orlando
Publicado en la web Masonería HOY

Fotos y documentos masónicos

Justo al norte de la frontera con Egipto (primera intersección) en la carretera principal hacia Israel (que literalmente va hasta la frontera norte en Siria o Líbano) podemos ver este altar a la masonería.

.

Pasatiempos

Sección a cargo del V.·.H.·. Aquilino R Leal

Pasatiempo 1

Y vamos ahora con una pregunta más sobre la familia. El matrimonio vecino nuestro tiene seis hijos del sexo masculino, hombres, ¡cada hijo tiene una hermana!

Preguntamos ¿Cuántas personas conforman la familia en su totalidad?

Pasatiempo 2

¿Cuál es el doble de la mitad de media docena?

Pasatiempo 3

Una araña está subiendo un muro de quince metros de altura. Durante el día ella consigue subir dos metros, pero todas las noches, al descansar, desciende un metro. ¿En cuántos días ella conseguirá alcanzar la parte alta?

Todas las respuestas/soluciones de los pasatiempos, serán publicadas en la próxima edición. Mientras tanto, si quiere enviarnos su respuesta estaremos contentos de recibirlas y publicar las más originales

retalesdemasonería@gmail.com o coordinador@retalesdemasonería.com

Soluciones al número anterior – Junio 2021

Pasatiempo 1

Mario López fue el sólo hasta la panadería del centro de la ciudad donde vive, en Galicia, España. Durante el trayecto se encontró con dos amigas paseando con tres perros que estaban jugando con dos gatos y que, a su vez, tenían dos dueños acompañados de sus respectivas mujeres. ¿Cuántos seres vivos fueron con Mario López hasta la panadería?

Solución

Basta leer con atención e interpretar el desafío que nada tiene que ver con la matemática. De hecho, si Mario Lopez fue el sólo hasta la panadería, entonces ¡nadie fue con él! El apenas se encontró con una serie de seres vivos durante el camino hacia ella. Por lo tanto, la respuesta es: Ningún ser vivo acompaño a Mario Lopez hasta la panadería

Pasatiempo 2

En el jardín de la casa de Aquilino Leal en Lima Duarte, Brasil, observamos lo siguiente:

1. Todas las flores, menos dos, son rosas.
2. Todas las flores, menos dos, son margaritas y
3. Todas las flores, menos dos, son orquídeas.

¿Cuántas flores hay en el jardín de la casa de Aquilino?

Solución

Vamos inicialmente a dar una solución algebraica, a fin de cuentas aquí adoramos a la matemática. ¿no es vedad?

Bien, representemos por **R** la cantidad de rosas, por **M** la de margaritas y, finalmente, por **O** la cantidad de orquídeas del jardín y decidamos que sea **T** el número de flores del jardín, por lo que en virtud de todo los dicho, está claro que T = R + M + O.

De acuerdo con lo expresado en la pregunta es correcto escribir lo siguiente:

T - 2 = R (i)
T - 2 = M (ii)
T - 2 = O (iii)

Sumando todo: (i)+(ii)+(iii) tenemos: T + T + T - 2 - 2 - 2 = R + M + O → 3T- 6 = T puesto que la cantidad total T de flores viene dada por R + M + O; esto es, T = R + M + O.

La expresión 3T- 6 = T puede ser escrita como 3T - T = 6 o 2T = 6, por tanto T=3, es decir, en el jardín de la casa de Aquilino hay tan solo 3 flores.

Para aquellos que no tienen intimidad con la matemática, y en particular con el álgebra, vamos a presentar otra forma de solucionar todo esto.

Fíjese bien, en el mencionado jardín hay tres tipos de flores: rosas, margaritas y orquídeas.

M	O	R	R
…	R	R	R
R	R	R	R

La frase "todas las flores, menos dos, son rosas" nos dice que las otras dos son, obligatoriamente, margarita y orquídea, es decir, hay apenas una flor margarita y una flor orquídea – mire el croquis del lateral.

Como sólo hay una margarita, la frase "todas las flores, menos dos, son margaritas" el jardín se presenta de acuerdo a lo indicado al lado y que se confirma por la afirmación "todas las flores menos dos son orquídeas".

R	O	M

Luego vemos que hay tres flores en el jardín de la casa de Aquilino, confirmando la respuesta alcanzada antes al usar la "vieja" algebra..

Pasatiempo 3

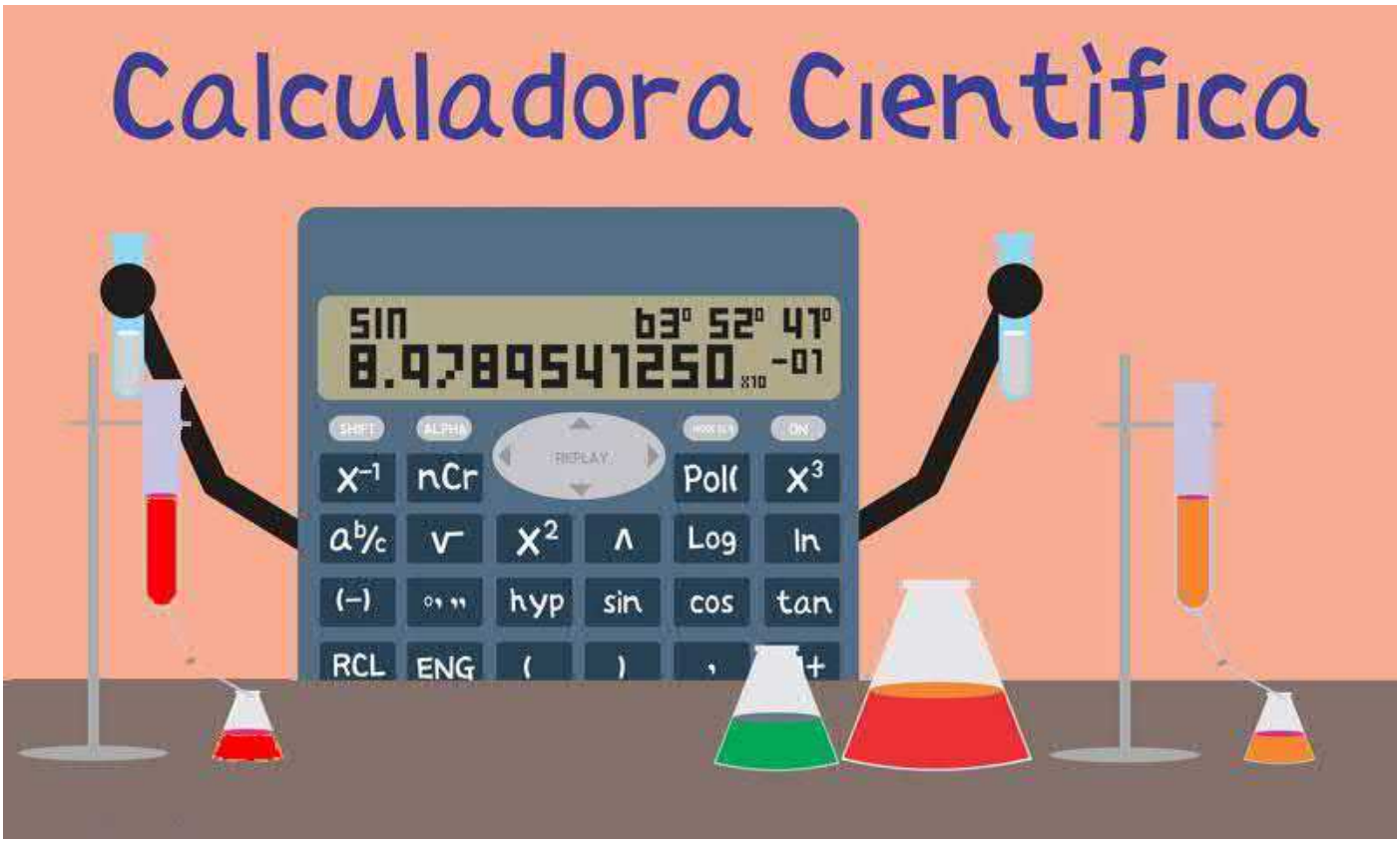
Para cerrar los retos de esta edición de *Retales de Masonería*, ¡una cuenta! ¡Una cuenta que deberías hacer en tu cabeza! **Sin usar ningún tipo de ayuda como calculadora, lápiz, papel, etc**. La operación matemática debe hacerse **mentalmente**. ¿Preparado?

Comience con 1.000, sume 40 y luego sume otros 1.000. Sume 30 y luego sume otros 1.000. Ahora suma otros 20 y suma otros 1.000. Para terminar, sume 10 más a la cuenta. ¿Cuál es el total?

Solución

La respuesta es ¡4.100! Los despistados, pero honestos por APENAS usar el "cerebro' pueden creer que la respuesta es ¡5.000! ¡No lo es!

Usted mismo puede confirmarlo usando, ahora si, una calculadora



300 AÑOS DE MASONERÍA

En 1717, la Gran Logia de Londres se reunió por primera vez en la posada The Goose and The Gridiron.

Fue el comienzo de nuestra historia reciente.

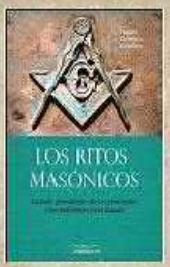
En estos 300 años se han escrito miles de libros que describen la masonería con toda clase de sentimientos: odio, amor, indiferencia, desprecio, admiración… Nosotros hemos buscado los que mejor la definen: rigor, veracidad, análisis, autocrítica, fidelidad…

Con paciencia hemos recogido más de 300 libros que conmemoran esos 300 años de una historia que ha sido decisiva para la construcción de las sociedades occidentales modernas: derechos humanos, respeto a la vida, librepensamiento, progreso, solidaridad… En estas páginas encontrará una buena muestra de todo ello. Es el trabajo de miles de hombres y mujeres que, en el sigilo impuesto por los grandes totalitarismos, ha logrado hacer casi realidad uno de los trilemas más admirados en el mundo libre actual:

LIBERTAD - IGUALDAD - FRATERNIDAD

masonica.es®

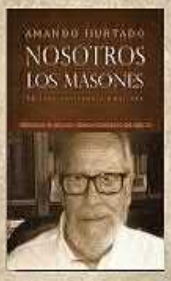
EDICIONES DEL ARTE REAL



MASONICA.ES® es una editorial que publica y distribuye libros en papel y formato digital sobre la Francmasonería. Nuestras colecciones reúnen obras de verdadero interés para el masón, el investigador, el estudioso y toda aquella persona que se interese por esta inmensa obra de construcción humana.

MASONICA.ES® es una entidad que presta sus servicios abiertamente a toda persona interesada en los temas de la Francmasonería Universal, bien pertenezca a ella o no. Todas sus obras y servicios son de libre venta y distribución según los precios y condiciones reflejados en cada pedido.

MASONICA.ES®, como entidad, no pertenece ni tiene vinculación directa con ninguna Orden u Obediencia masónica en particular (salvo la propia pertenencia de sus propietarios a alguna de ellas). Es una empresa privada que desarrolla su actividad exclusivamente en el área editorial de la Francmasonería.



Mas de 300 titulos en catálogo.

Visite nuestra web en

HTTP://MASONICA.ES

Amem Notícias

Informativo Virtual da Associação de Médicos Maçons

Edição nº 01 - Ano I - Julho/17

MÉDICO MAÇOM

(Rogério Vaz de Oliveira)

Seja com jaleco ou aventai,
A cor pouco importa na labuta.
Pois quem o veste tem um ideal
É salvar vidas e desbastar a Pedra Bruta.

És Médico-Maçom da Irmandade?
Se assim for, serás amado e reconhecido.
Pelo trabalho de Amor e Fraternidade
Que pela humanidade dá o tratamento merecido.

Vidas e esperanças lhe são confiadas
Aos seus cuidados com carinho e abnegação.
Pessoas nossas que são muito amadas
Que perto ou longe completam nosso coração.

O Bisturi, o cinzel e o malho
Que o irmão Médico utiliza
São instrumentos de Trabalho
Para a nobre missão que realiza.

Obrigado meu médico irmão.
Para seu caminho
Desejo Paz, Harmonia e Luz
Que o altíssimo ilumine seu coração.
Suas mãos, sua vida e a humanidade que o conduz.

A AMEM-Brasil - Associação de Médicos Maçons - criada em 06 de outubro de 2012, lança seu Informativo Virtual, o "AMEM Notícias". Agradecemos a sua fraternal acolhida a este veículo de informações que, mensalmente, chegará até você, informando todas as conquistas e realizações da AMEM, em prol dos membros da Família Maçônica.

Faça download

http://amem-brasil.org.br/amem-noticias

EM EXPOSIÇÃO

Alfredo Roberto Netto

Este despretencisos trabalho é dedicado a todos os Maçons "Livres Pensadores"

- A discussão entre os princípios da Criação e do Criador
- 7 passos dentro de um Templo Maçônico
- 7 Níveis de Consciência ao Nível final da Consciência Cósmica
- Chakra das Mil Pétalas ou Chakra Sarashara
- Alcançando o Trono de Salomão ou entrar no Castelo de Camelot

CONHEÇA AS OUTRAS OBRAS DO ALFREDO ROBERTO NETTO

AS VENDAS DOS LIVROS SE CONVERTERÃO EM PATROCÍNIO À

Entidade Paramaçônica vinculada à GLESP

Caro Ir.'. - Fineza depositar R$70,00 - Banco do Brasil (01) Ag: 4728-7 CC: 22.600-9 enviar o comprovante e endereço postal completo. Seu pedido será enviado!

✉ roberttinetto@uol.com.br

Diego Figueroa

LOS SECRETOS DE LA INICIACIÓN MASÓNICA

Ediciones Matrioska

Pida su copia
https://edicionesmatrioska.es/index.php/producto/los-secretos-de-la-iniciacion-masonica/

El símbolo del laberinto es casi tan antiguo como la humanidad, y su uso, extendido por todo el planeta, ha abarcado todo tipo de ámbitos.Este libro está pensado para ser -pese a su carácter divulgativo- una guía de iniciación a la historia, usos y, lo que supone una novedad en las publicaciones en español, una explicación clara y detallada sobre cómo crear, y poder variar, los principales laberintos de la historia de la humanidad.

Pida su copia
https://editorialsapereaude.com/libro/laberintos-tradicion-viva_9301/

Tal día como hoy sucedieron muchas cosas, seguramente olvidadas ya, que este libro nos descubrirá de forma rápida y directa.

Una obra de consulta única que nos permitirá revivir cualquier momento de la historia de la masonería a través de sus protagonistas y las circunstancias en que se vieron envueltos.

Pida su copia en
http://www.masonica.es/libro/efemerides-masonicas/

INMIGRANTES, OBREROS, SOCIALISTAS Y MASONES
MAURICIO JAVIER CAMPOS
Mauricio Javier Campos
EL PASADO SECRETO DE LAS LOGIAS
Simbolismo, historia y poder
MICROHISTORIA MASÓNICA
MAURICIO JAVIER CAMPOS
Mauricio Javier Campos
3 de agosto de 1969
Tandil - Buenos Aires.
Disponibles para compra en WGT Ediciones
http://www.wgtediciones.com/

Vea nuestro catálogo en http://masonica.es
OFERTA
5 %
OFF
Editorial especializada en libros masónicos
REBAJAS
En articulos no rebajados
Máximo legal permitido
Envíos a todo el mundo
Obtenga su descuento. Haga su pedido a descuentomasonica@gmail.com

En el próximo número

Contemplacion Iniciática Vs Contemplacion Mística

Por el Venerable Hermano Melki Tsedek

"Comencemos por definir el término "CONTEMPLACIÓN"; y partimos enunciando que, por su origen etimológico, la palabra Contemplación designa a la "visión interior" llevada a cabo en el recinto sagrado (sacratum), espacio que a su vez es secreto (secretum) y, por lo tanto, "puesto a parte" y que por ello se denomina Templo (Templum), nuestro templo interior ubicado en lo más profundo de la caverna de nuestro corazón. La Contemplación es además el "resultado positivo" de una Meditación, producto de la extinción de lo fenoménico; siendo la Meditación en sí misma, un Ejercicio Espiritual de carácter Iniciático con miras a la "Admiración" del conocimiento….."

Bosquejo inicial de la ética (4 de 5)

Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurin Fernandez

" El hermano nos ha proporciona su libro sobre la ética, son 25 capitulos de gran interés sobre el tema que podrán ustedes disfrutar en 5 entregas de cinco capítulos por entrega. Estamos seguros que disfrutarán de su lectura tanto o mas como nosotros con su publicación y, como no puede ser de otro modo, ¡muchas gracias por su permiso de publicación Hermano Carlos!".

Enciclopedia del REEA

Por el Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo – 33

"Continuamos con la publicación de esta sublime obra de nuestro hermano desde el punto donde lo dejamos; es decir; Tomo I – Grados simbólicos – Parte 7 (Maestro:Instrucción – Para reflexionar – Rubrica -...)

Análisis de las cartas del tarot (Cáp.XXIX de Las enseñanzas secretas de todos los tiempos)

Por el Poderoso Hermano Manly Palmer Hall

"Abundan las discrepancias en las opiniones de los expertos acerca del origen de los naipes, su finalidad y la fecha de su aparición en Europa. En Researches into the History of Playing Cards, Samuel Weller Singer expone su opinión de que las cartas llegaron al sur de Europa procedentes de India a través de Arabia. Es probable que las cartas del Tarot formaran parte de la tradición mágica y filosófica que los Caballeros Templarios obtuvieron de los sarracenos o de alguna de las sectas místicas que por entonces prosperaban en Siria."

Ciencia y virtud

Por el Querido Hermano José Miguel Rosado Pat

" Estoy convencido de la necesidad que tiene el ser humano – y la humanidad en su conjunto- de cultivar la virtud de la misma forma en que debiera hacerlo con la filosofía y la inteligencia.

Para los estudiosos de la naturaleza la virtud pudiera asemejarse a la piedra filosofal de los alquimistas, su hallazgo simbolizaría darle sentido a cada ser y cada hacer de nuestra búsqueda.

."

A cabala e o REAA (Parte IV)

Pelo caro irmão José Ronaldo Viega

"Nosso querido irmão continuará a nos encantar com seu trabalho sobre a cabala e sua relação com a REAA.""

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca

Haga clic para acceder a la Hemeroteca

.

No deje de leernos el próximo mes.
Ya estamos trabajando para usted.
Cesar - 2015

retalesdemasonería@gmail.com
coordinador@retalesdemasoneria.com